

کتاب المکاشفۃ للناس

جلد ۱۹

ماہنامہ کراچی

پیشہ پرستی

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

QUALITY REIGNS SUPREME WITH US

*Bawany products have won a
standing in overseas market*

BAWANY VIOLIN TEXTILE MILLS LTD.....Karachi
BAWANY SUGAR MILLS LTD.....Talhar (West Pakistan)
AHMED BAWANY TEXTILE MILLS LTD.....Dacca (E. Pakistan)
LATIF BAWANY JUTE MILLS LTD.....Dacca (E. Pakistan)
EASTERN CHEMICAL INDUSTRIES LTD.....Chittagong (E. Pakistan)
R. R. TEXTILE MILLS LTD. (Associate) ... Chittagong (E. Pakistan)
EASTERN TUBES LIMITED.....Dacca (E. Pakistan)

BAWANY GROUP OF INDUSTRIES

Managing agents:
AHMED BROTHERS LIMITED
P. O. Box : 4178 Karachi-2 (Pakistan)
P. O. Box : 66 Dacca (E. Pakistan)
P. O. Box : 309 Chittagong (E. Pakistan)

BGI-193 THAYER

دارالعلوم کراچی کا ترجمان

البلاغ ماہنامہ

مدیر انتظامیہ

خلیل الرحمن نعمانی مظاہری

مدیر اعلیٰ

محمد تقی عثمانی

شوال المکرم ۱۳۸۵ھ
جنوری ۱۹۶۹ء

جلد ۲
صفحہ ۱

فی پرچہ : ۵۶ پیسے سالانہ ۱ ۶ روپے
غیر مالک سے : ایک پونڈ سالانہ ہوائی ڈاک سے : ۲ پونڈ سالانہ

ڈاک کا پتہ _____ ماہنامہ "البلاغ" دارالعلوم کراچی فون ۳۸۱۱۴

ہندوستانی خریدار مندرجہ ذیل پتہ پر چندہ ارسال فرما کر ڈاک خانہ کی رسید میں بھیجیں
رسالہ ان کے نام جاری کر دیا جائے گا

مولانا ظہور الحسن صاحب خانقاہ امدادیہ، قانہ بھوز ضلع مظفرنگر

ترتیب

۳	محمد تقی عثمانی	ذکر و فکر
۹	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب	معارف القرآن
		سفر کی قسمیں
		مقالات و مضامین
۱۶	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب	مواہرات احرام کا مسئلہ
۲۴	نزاک ماری تیر۔ پیشکش: محمد حسن عسکری	خدا اور سائنس
۳۳	حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی	محبوب نبیؐ شبیر علیؑ
۴۱	خورشید شفیع ایم۔ اسے	اسلام اور تعمیر اخلاق
۴۶	بیگم مسنہ صدیقی	انگلستان میں ایک مسلمان بچہ
۴۹	مفتی امجد العالی صاحب	تبصرے پر تبصرہ
		مستقل عنوانات
۵۳	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب	دل کی دنیا
۵۶	مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری	خواتین اسلام سے
۵۹	مولانا محمد رفیع عثمانی	آپ کے سوال
۶۲	ادارہ	نقد و تبصرہ

خدا کرے کہ تمام عالم اسلام کیلئے یہ

عید مبارک

ہو، اور مسلمانوں کیلئے حقیقی مسرت کا پیغام لیکر آئے، آمین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وطن کی محبت اور عصیت

حمد و تائید اس ذات کیلئے ہے جس نے اس کا رخاۂ عالم کو وجود بخشا
اور
درد و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنھوں نے اس جہان میں حق کا بول بالا کیا

زمین کے جس خطے کو انسان اپنا وطن سمجھتا ہے، اس کے ساتھ ایک خصوصی لگاؤ کا پیدا ہو جانا بلاشبہ انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے، اور اس تقاضے سے کسی حال میں صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جس جگہ انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، جہاں وہ بچپن کی شوقیوں اور جوانی کی نیرنگیوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، جس جگہ پہلی بار زندگی کے مختلف روپ اس کے سامنے آتے ہیں، اس جگہ سے اسے ایک خاص انس پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان اس سرزمین سے، وہاں کے بسنے والوں سے، اس کی زبان سے یہاں تک کہ اس کے گلی کوچوں اور درو دیوار سے محبت کرنے لگتا ہے، اور بہت خاذ و نادر ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا دل اس محبت سے یکسر خالی ہو۔ وطن کی محبت اگر صرف اس حد تک ہو تو یہ کوئی بری بات نہیں۔ اسلام نے بھی اس فطری محبت پر کوئی پابندی عائد نہیں کی، حدیث میں ہے کہ مدینہ طیبہ کو وطن قرار دینے کے بعد جب کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے اور دور سے جہاں سے نظر آتا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ :

هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنَحْبُهُ

یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں

لیکن اگر یہی محبت اپنی معقول حدود سے تجاوز کر جائے، اور اس کی وجہ سے انسان وطن کی ہر چیز کو "اپنی" اور باہر کی ہر چیز کو "برائی" سمجھنے لگے تو اسی کا نام "عصیت" ہے اور اس سے اسلام شدید نفرت کرتا ہے، گویا اسلام میں وطن کی طبعی محبت کا تو پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ لیکن وہ اسے اجتماعی وحدت کی بنیاد قرار دیتا ہے، وہ اس کے

نزدیک دوستی اور دشمنی یا محبت اور نفرت کا معیار ہے، نہ اس کی بنا پر اعلیٰ اور ادنیٰ کی تفریق قائم کی جاسکتی ہے۔ اور نہ اس کے پیش نظر حق و ناحق کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔

اس کی مثال یوں سمجھئے کہ اگر آپ وطن سے باہر کسی مقام پر ہوں، اور وہاں آپ کو اپنے وطن کا کوئی آدمی نظر آجائے تو طبی بات ہے کہ آپ اسے دیکھ کر خوش محسوس کریں گے، اس سے باتیں کرنے اور وطن کے حالات معلوم کرنے میں آپ کو لطف آئے گا، یہ وطن کے ساتھ آپ کی فطری محبت کا اثر ہے اور یہ بات اسلام کی نظر میں قابلِ اعتراض نہیں لیکن اگر کل کو آپ کا وہی ہم وطن کسی مقامی آدمی سے الجھ پڑے اور آپ حق و ناحق کو دیکھے بغیر صرف اس بنا پر اس کا ساتھ دینے لگیں کہ وہ آپ کا ہم وطن ہے، تو یہ خالص عصبیت ہے، اور اسلام اس کا کسی طرح رد ادا نہیں۔

اسی طرح اگر آپ اپنے کسی ہم وطن کو حکومت کے کسی اعلیٰ منصب پر فائز دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو یہ وطن کے ساتھ آپ کی طبعی محبت کا نتیجہ ہے جس پر اسلام کوئی فتغن نہیں لگاتا، لیکن اگر کسی حکومت کے ساتھ آپ محض اس بنا پر تعاون نہیں کرتے کہ اس کی باگ ڈور آپ کے ہموطن کے ہاتھ میں نہیں ہے، یا آپ کسی آدمی کو محض اس لئے حکومت کا کوئی عہدہ دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کے وطن کا رہنے والا ہے، حالانکہ اس منصب کے لئے باہر کے لوگوں میں اس سے زیادہ اہلیت رکھنے والے موجود ہیں، تو یہ نری عصبیت ہے اور اسلام اسے کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا۔

قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
لے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف گروہوں
اور قبیلوں کی شکل دی، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بلاشبہ تم میں
اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خوب کھول کر یہ حقیقت بیان فرمادی ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کے درمیان رنگ و نسل اور زبان و وطن کی جو تفریق کی گئی ہے اس کا مقصد اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ اس کے ذریعہ لوگ ایک دوسرے کی ٹھیک ٹھیک شناخت کر سکیں۔ درجہ جہاں تک عزت و ذلت اور بڑائی چھوٹائی کا تعلق ہے، اس کی بنیاد ہر انسان کے ذاتی اعمال و اوصاف پر ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا اور اس کے احکام کی زیادہ پیروی کرتا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے، خواہ کسی وطن کی قبیلے کا ہو، اور جو شخص اس معاملہ میں کوتاہی کرتا ہے وہ عزت و شرف سے محروم ہے، خواہ کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو۔

عصبیت کا مزاج قرآن کریم کی اس تعلیم کے بالکل خلاف ہے، اس کی نگاہ میں غیر قوم، یا غیر وطن کا آدمی ایک مہمان کی حیثیت سے تو اچھے سے اچھے سلوک کا مستحق ہو سکتا ہے، لیکن اُسے "اپنا" کسی حال میں سمجھا جاسکتا، وہ علم و فضل کے اعتبار سے خواہ کتنے مقام بلند پر فائز ہو، اخلاق و کردار کے لحاظ سے خواہ کتنا اونچا مقام رکھتا ہو، جسمانی اور فکری صلاحیتوں سے خواہ کتنا مالا مال ہو، لیکن "عصبیت" اسے یہ حق دینے کے لئے کسی طرح تیار نہیں ہے کہ وہ قوم و وطن کے لوگوں میں رہ کر ان سے زیادہ عزت کا مقام حاصل کرے، زندگی کے مسائل میں ان کا رہنا بنے یا ان پر کسی بھی درجے میں حکمرانی کر سکے۔

یہی وہ "جاہلی عصبیت" ہے جس کے خلاف اسلام روزِ اول سے جہاد کیا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے بار بار اس غیر انسانی جذبے کو ختم کرنے کی کوشش فرمائی، اور اس کوشش میں اس حد تک کامیابی حاصل کی کہ عرب کے بسنے والوں نے ایک طرف حبشہ کے بلالؓ، روم کے صہیبؓ اور فارس کے سلمانؓ کو آگے بڑھ کر گٹھے لگایا، اور دوسری طرف اپنی قوم و وطن کے ابو جہل و ابولہب کے خلاف تلوار لیکر نکلے، اور عملاً اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو خدا کا دوست ہے وہ ہمارا ہے، خواہ کسی ملک و قوم کی طرف منسوب ہو، اور جو خدا کا دشمن ہے وہ ہمارا نہیں ہے، خواہ گوشت پوست کے اعتبار سے وہ ہم سے کتنا قریبی رشتہ رکھتا ہو۔

فتح مکہ کے موقعہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واشکاف الفاظ میں اعلان فرمایا کہ:

"معشر قریش! إنا لله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلیة وتعظمها بالآباء"
 "قریش کے لوگو! اللہ نے تم کو جاہلیت کی جھوٹی نخوت سے نجات دیدی ہے، اور باپ دادا کی میناد پر بڑائی جتلانے کا دستور ختم کر دیا ہے۔"

اور حجۃ الوداع کے خطبے میں ایک لاکھ سے زائد عربی النسل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے آپؐ نے اس سے زیادہ واضح الفاظ میں اعلان فرمایا کہ:

ایہا الناس إنا ربکم واحد وإنا أباکم واحد، کلکم لآدم و آدم من ثراب۔ اگر تم کو عند اللہ اتقا کرو و لیس لعربی علی عجمی فصل الا بال تقوی، الا کل شیئ من أمر الجاهلیة تحت قدمی موضوع۔
 اے لوگو! تم سب کا پروردگار ایک ہے، اور تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب آدمؑ کے بیٹے ہو، اور آدمؑ مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، مگر تقویٰ کے سبب سے کان کھول کر سن لو کہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے پاؤں تلے روندی گئی ہیں۔"

قرآن و سنت کی ان واضح ہدایات کے بعد یہ تصور مشکل ہی سے آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے والا کوئی مسلمان جاہلیت کی اس جھوٹی نخوت کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے گا جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک میں ملا دیا تھا، لیکن خدا جانے کتنی تیرہ و تار گمراہیاں ابھی ہماری قسمت میں ہیں کہ آج قرآن و سنت ہی کے نام پر ابوہریرہؓ کے ساتھ جاہلیت کی ان متعفن نشانیوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ "عصبیت" کے وہ آدم خور بت جنہیں اسلام نے ایک ایک کر کے پیوند زمین کیا تھا، آج اسلام کو ماننے والے انہی بتوں کو پھر سے کھڑا کر رہے ہیں اور مسلمان کہلانے والوں کا ایک انبوہ ہے جو پوری تقدیس و احترام کے ساتھ انہیں سینے سے لگا رہا ہے۔
 کچھ عرصہ پہلے تک ہمیں پڑ بعض بھائیوں سے یہ شکوہ تھا کہ وہ قرآن کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہیں لیکن ان گنہگار آنکھوں کو یہ نظر بھی دیکھنا چاہیے کہ اُس ملک میں جس کا خمیر ہی اسلام کے نام سے اٹھا ہے کہتے ہمارے ڈنکے کی جوڑ یہ کہہ رہے ہیں کہ راجہ و آہر ہمارا ہیرو ہے اور محمد بن قاسم ایک لیڈر تھا۔
 تقویٰ کے چرچہ گرداں تقویٰ
 "سچے بندہ" کی جو تحریک آج کل سابق صوبہ سندھ کے علاقے میں چلی ہے، اگر وہ صرف وطن کی طبعی محبت کی حد تک محدود ہو

اور "جئے سندھ" کے نعرے کا مطلب محض ایک دعا ہو تو ہم ہزار بار اس نعرے سے ہم آواز ہونے کو اپنی سعادت سمجھیں گے،
 یہ دل سے ہماری دعا ہے کہ یہ خطہ جئے، قیامت تک جئے، پھل پھول کر اور خوش حال ہو کر رہے۔ لیکن جب اس نعرے
 کے پیچھے عصبیت کا وہ بدلہ دار ذہن کام کر رہا ہو جو محمد بن قاسم جیسے فخر انسانیت رہنما سے نفرت کرنا اور راجہ داہر جیسے
 منگب انسانیت دیواستباد سے محبت کرنا سکھاتا ہے، تو آخر یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ اس تحریک کی بنیادیں مصلحتیت
 کا کوئی چھینٹا بھی پڑا ہے؟

ایک زمانہ تو وہ تھا جب خود راجہ داہر کے ہم مذہب محمد بن قاسم کو اپنا مہر و قرار دے کر اس پر عقیدت و محبت کے
 پھول بچھا کر کیا کرتے تھے، اور اس کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے، اور چٹم فلک آج یہ بھی دیکھ
 رہی ہے کہ محمد بن قاسم کے ہم مذہب اسے لیڈر قرار دے کر راجہ داہر کی قبر پر پھول چڑھا رہے ہیں۔
 ان کی اس انسانیت سوز حرکت سے محمد بن قاسم کی عظمتوں میں تو ذرہ برابر کمی نہیں آتی، کہنے والے کچھ کہا کریں ان کے
 کہنے سے تاریخ عالم کے اس مایہ ناز کردار پر کوئی حرف نہیں آتا، اگر اس کائنات میں حق و صداقت کا لفظ کوئی معنی رکھتا ہے
 تو انسانیت کا ضمیر اس کی بے داغ اور قابل رشک جوانی پر ابداً آباد تک سلام بھیجے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نعرہ بلند کرنے
 والے خود اپنے وطن، اپنے خطے اور اپنی سرزمین کے ساتھ کیا انصاف کر رہے ہیں؟ سندھ کے خطے نے ماضی میں علم و دین کی
 ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں، اس کی تاریخ علم و فضل اور درخ و تقویٰ کی عظیم شخصیتوں سے مالا مال رہی ہے، اور
 انہی شخصیتوں کی وجہ سے اس خطے کو پورے عالم اسلام میں عزت و احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، کیا اب راجہ داہر کو اپنا
 مہر و قرار دینے والے حضرات یہ چاہتے ہیں کہ انڈونیشیا سے لیکر مراکش تک پورا عالم اسلام یہ سمجھ بیٹھے کہ سندھ کا یہ مردم خیز
 خطہ پھر سے راجہ داہر کے نام لیواؤں کا مرکز بن گیا ہے؟ اور اب یہاں محمد بن قاسم کے دورست نہیں، دشمن بستے ہیں؟ اگر خدا
 نخواستہ ان کی اس تحریک سے یہ تصور ذہنوں میں قائم ہو گیا تو کیا عالم اسلام میں مسلمانوں کے اس محبوب خطے کا کوئی ادنیٰ
 و شمار باقی رہ سکے گا؟ عالم اسلام تو پھر مسلمان ہے، ہمیں تو یقین ہے کہ یہ نعرہ دنیا کے جس گوشے میں پہنچے گا، اگر وہاں عدل و
 انصاف کی کوئی ہرچھائی پڑی ہے، تو اس نعرے کی مذمت ہی کی جائے گی۔ کیا یہی وہ انصاف ہے جو یہ لوگ سندھ کے خطے
 کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟

حقیقت یہ ہے کہ علاقائی عصبیت کے یہ افسوس ناک نعرے، خواہ جئے سندھ کی شکل میں ہوں یا پنجپوتستان
 کی شکل میں، ہرگز اس لائق نہیں ہیں کہ ان پر کوئی علمی تبصرہ کیا جائے یا ان کی تردید میں دلائل پیش کئے جائیں، لیکن ہمارے
 زمانے کا نوجوان اس قدر مظلوم ہو چکا ہے کہ اس کو جوش میں لانے کے لئے بس ایک خوش آواز نعرہ چاہئے۔ اگر اس نعرے میں
 کوئی ادنیٰ دگشتی ہے تو اس کی ہلاکت آفرینی سے بچانے کے لئے اس کو دی جانے والی تعلیم اس کی کوئی مدد نہیں کرتی۔ علاقائی
 عصبیت کی تحریک بھی جو نکرہ وطن کی محبت کے نام پر اٹھی ہے، اس لئے بہت سے سادہ لوح نوجوان اس کے پیچھے بھی چل پڑے
 ہیں، اور تعلیم تو انھیں ایسی دی ہی نہیں گئی کہ وہ اس کے عواقب و نتائج کو سوچ سکیں۔

اس بات کا اندازہ کرنے کے لئے سائنس و ہند کی ایک طالبہ کا ایک خط ملاحظہ فرمائیے۔ جو روزنامہ حریت کراچی
 میں شائع ہوا ہے، یہ محترمہ اس تحریک کی تائید کرتے ہوئے لکھتی ہیں۔

”راجہ دایر ایک سندھی تھا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہمارا ہیرو ہے۔۔۔۔۔ وقت آنے پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم سندھی محمد قیام پر لعنت بھیجتے ہیں، مذہب پر لعنت بھیجتے ہیں، شاہ لطیف کو سلام کرتے ہیں، جی ایم سید کو سلام کرتے ہیں، سندھ کی عظمت اسلام سے نہیں، موہن جوڈارو سے ہے، لاکھوں اسلام اس پر دسترباق ہو جائیں، ہمارا انصر ہے مرسوں مرسوں پر سندھ نہ ڈلیسوں، ہم لڑکیوں کے یہ طے کیا ہے کہ اپنے بچوں کے نام دایر، ہیروں کا لائی، شیخ ایاز اور ہوشو کے نام پر رکھیں گے“

(حریت میگزین ۸ نومبر ۱۹۶۷ء)

اور ایک اور محترمہ لکھتی ہیں :

”وہ اسلام اور پاکستان جو ہم سے ہمارا سندھ اور سندھی زبان چھینے، ایسے اسلام اور پاکستان کو ہم اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہیں، یہ جھوٹ ہے کہ سندھ صرف اسلام اور اسلامی فلسفہ کی وجہ سے عظیم ہے سندھ کی عظمت سندھ کے سادہ لوح بہادر عوام ہیں، سندھ موہن جوڈارو، کوٹ ڈیجاں کے آثار قدیمہ اور لطیف، سچل، ایاز، جی ایم سید کی طرح کے شاعروں اور دانشوروں کی وجہ سے عظیم ہے۔ وہ اپنی تہذیب کی وجہ سے عظیم ہے“

ان خطوط کو پڑھ کر انیسویں کا جتنا چاہے اظہار کر لیجئے، تاہم اس جیسی تحریریں لکھنے والوں کو جس بڑے لقب سے چاہیں یاد کر لیجئے، لیکن کیا اصل قصور اس مغربی نظام تعلیم کا نہیں ہے جسے اب تک ہم نے نوجوانوں کے سروں پر لا کر رکھا ہے؟ ہمارے ہاں اس ذہنیت کی سب سے بڑی ذمہ داری اس تعلیم پر عائد ہوتی ہے جو نوجوانوں کو اب بھی دی جا رہی ہے، اور جس کی موجودگی میں اسلامی مزاج و مذاق کے لئے ان کے دل و دماغ کا ہر دروازہ بند ہے۔ ”اسلامیات“ کے گھنٹے میں اسلام کی برتری کے چند کھوکھلے الفاظ وہ خواہ کتنی مرتبہ رٹتے ہوں، لیکن دوسرے تمام گھنٹوں میں ان کی رگ و پے کے اندر تو مغرب کے وہی نظریات سماتے ہیں جنکی لڑے انسان کی جنم بھومی اس کے عقیدے اور اس کی فکر پر بھی فوقیت رکھتی ہے۔

اگر آپ موجودہ نصاب تعلیم کا ٹھنڈے دل کے ساتھ جائزہ لیں تو قومیت کا مغربی تصور اس کی رگ و پے میں بسا ہوا نظر آئے گا، اور جب تک یہ صورت حال برقرار ہے، عصبيت کی کوئی آواز نہ بھونکے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ذہنوں کو عصبيت کے زہریلے جراثیم سے پاک کرنے کا راستہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس نصاب تعلیم پر پوری سنجیدگی کے ساتھ نظر ثانی کر کے اسلامی قومیت کا وہ تصور طلباء کو پیش کیا جائے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا۔

عصبيت کے پھلنے پھولنے کا دوسرا سبب ہماری ایک اور زبردست حماقت ہے، اور وہ یہ کہ ہم اب تک موہن جوڈارو، کوٹ ڈی جی، ہڑپہ، ٹیکسلا اور تخت بانی کو اپنی تہذیب و ثقافت کے مراکز کی حیثیت سے پیش کرتے رہے ہیں، خدا جانے اس میں سادہ لوحی کا دخل ہے یا کسی سازش کا، کہ اب یہ آثار قدیمہ ”پاکستانی ثقافت“ کے آئینہ دار سمجھے جانے لگے ہیں۔ اور عام طور سے ان کا تذکرہ اسی عقیدت و محبت کے ساتھ کیا جانے لگا ہے گویا یہ ہماری تہذیبی عظمتوں کا اصل سبب ہے اور ہمارے ماضی کی یادگار ہیں۔ لیکن خدا کے لئے سوچئے کہ کیا اس تصور میں معقولیت کا کوئی ادنیٰ شائبہ بھی ہے؟ آخر موہن جوڈارو اور ٹیکسلا کی خالص غیر اسلامی تہذیبوں سے ہمارا واسطہ کیا ہے؟ ہم کس بنا پر ان کی ثقافت کو اپنی ثقافت کہتے ہیں؟ کیا صرف اس لئے کہ جب برصغیر تقسیم ہوا تو یہ کمندرات ہمارے حصے میں آگئے تھے؟

اگر یہی طرز فکر اختیار کرنا ہے تو ہمیں "بچے سندھ" "پنجوستان" اور "مشرقی پاکستان کی خود مختاری" کی تحریکوں کا کوئی شکوہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔

یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ابھی عصبیت کی تحریکیں ہر جگہ محدود حلقوں میں ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت انکی مخالفت ہے (سابق) سندھ کے چند افراد راجہ داہر کے نام سے خواہ کتنے خوش ہو پیتے ہوں لیکن اس خطے کے نیک دل اور اسلام کے نام پر جان نثار کرنے والے عوام کی اکثریت اس نعرے کو نفرت ہی کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اسی رمضان میں سندھ ہی کے غیور مسلمانوں نے "یوم فتح باب الاسلام" مناکر محمد بن قاسمؒ کو جو خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سندھ کے عوام اپنی اسلامی روایات کی حفاظت کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہیں

لیکن جن راستوں سے عصبیت کا یہ ذہن آ رہا ہے، اگر ابھی سے ان کی طرف کما حقہ توجہ نہ کی گئی اور اسلام کو اپنی حقیقی صورت میں اس ملک کے اندر نافذ کیا گیا تو یاد رکھئے کہ عصبیت کے یہ جذبات پوری قوت کے ساتھ ہمارے اتحاد پر حملہ آور ہونگے آج صرف راجہ داہر کو ہیر و کہا گیا ہے، کل رنجیت سنگھ اور مہاراجہ بھٹا کو ہیر و کہا جائے گا۔ اور پھر صرف محمد قاسمؒ ہی نہیں محمد وغرنویؒ، ظہیر الدین بابر اور احمد شاہ ابدالی بھی لیٹرے قرار پائیں گے۔ اور پھر عجب نہیں کہ کوئی مسخرہ "ابلیس" اور "جئات" کو اپنا ہیر و قرار دے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کو لیٹر اکہہ ڈالے۔ دنعوذ باللہ العلی العظیم۔

عوام میں اس قسم کے گھناؤنے خیالات کے پیدا ہونے کا ایک تیسرا اہم سبب یہ ہے کہ بعض جائز شکایات سے پیدا ہوئی ہے، پاکستان کے ہر خطے کی طرح (سابق) سندھ کے کچھ مسائل بھی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ ان کے مسائل دوسرے خطوں کی بہ نسبت زیادہ ہوں حکومت کا فرض ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لئے اپنی تمام ممکنہ توانائیاں صرف کرے، اس مقصد کے لئے ایک تحقیقاتی کمیشن بنائے اور کم از کم ان لوگوں کو مطمئن کر دے جو صرف جائز شکایات کی بنا پر "بچے سندھ" کی تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔

لیکن ہم آخر میں پھر وہی بات دہرائیں گے کہ اس خطے کی مشکلات اور مسائل اپنی جگہ پوری توجہ کے مستحق ہیں، مگر ان کی بنیاد پر عصبیت کے شرانگیز نعرے بلند کرنا بھی ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا، اس سے بات سلجھنے کے بجائے اور الجھے گی اور اس کے نتائج پوری ملت کے لئے نہایت مہلک ہوں گے۔ ————— وما علینا الا البلاغ۔

محمد نسیم عثمانی
۱۴۱۱ھ رمضان المبارک

ان تارہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے
جو ہیر بن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے
یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوری ہے
غارت گر کا شانہ دین نبوی ہے
بازو ترا الوحید کی قوت سے قوی ہے
اسلام ترا دیس ہے، تو مصطفویٰ ہے
پھر عظمت تو حیدر زمانے کو دکھائے
اے مصطفویٰ! خاک میراں بت کو ملا دے

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
مدظلہم

○ سفر کی اقسام

○ تقلید کا مسئلہ

قرطبیؒ نے بحوالہ ابن عربیؒ لکھا ہے کہ وطن سے نکلنا اور
زمین میں سفر کرنا کبھی کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لئے ہوتا
ہے، اور کبھی کسی چیز کی طلب و جستجو کے لئے۔ پہلی قسم کا سفر
جو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لئے ہو اس کی چھ قسمیں ہیں
اول ہجرت ہے یعنی دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف
جانا، یہ قسم سفر عہد رسالت میں بھی فرض تھی اور قیامت
تک بشرط استطاعت و قدرت فرض ہے جبکہ دارالکفر
میں اپنے جان و مال اور آبرو کا امن نہ ہو یا دینی و فرائض کی
ادائیگی ممکن نہ ہو (اس کے باوجود دارالحرب میں مقیم رہا تو
گناہگار ہوگا۔

دوسرا دارالبدعت سے نکل جانا۔ ابن قاسم کہتے
ہیں کہ میں نے امام مالکؒ سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لئے
اس مقام میں قیام کرنا حلال نہیں، جس میں سلف صالحین
پر سب و شتم کیا جاتا ہو۔ ابن عربیؒ یہ قول نقل کر کے لکھتے
ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ اگر تم کسی منکر کا ازالہ نہیں کر سکتے
تو تم پر لازم ہے کہ خود وہاں سے رائل یعنی علحدہ ہو جاؤ
جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔

وَإِذَا سَأَلَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فِي
آيَاتِنَا فَاَعْرَضَ عَنْهُمْ۔

تیسرا سفر وہ ہے کہ جس جگہ پر حرام کا غلبہ ہو وہاں نکل جانا

کیونکہ طلب حلال ہر مسلمان پر فرض ہے۔
چوتھا جسمانی اذیتوں سے بچنے کیلئے سفر۔ یہ سفر جائز
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے الوام ہے کہ انسان جس جگہ ٹھہرے
ہے جسمانی اذیت کا خطرہ محسوس کرے وہاں سے نکل جائے
تاکہ اس خطرہ سے نجات ہو۔ یہ چوتھی قسم کا سفر سب سے
پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جبکہ قوم کی اینٹوں
سے نجات حاصل کرنے کے لئے عراق سے مکہ شام کی طرف
روانہ ہوئے اور فرمایا اِنِّیْ مَہَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ۔ ان کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی ایک سفر مصر سے مدین
کی طرف کیا۔ فخریہ منها خائفان یتربق۔

پانچواں سفر آب و ہوا کی خرابی اور امراض کے خطرے
سے بچنے کے لئے ہے۔ شریعت اسلام نے اس کی بھی اجازت دی
ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چرچا ہوں کو
مدینہ سے باہر جنگل میں قیام کرنے کا ارشاد فرمایا کیونکہ شہر ہی
آب و ہوا ان کے موافق نہ تھی۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم
نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا تھا کہ دار الخلافہ کو اردن سے منتقل
کر کے کسی سطح مرتفع پر پہنچائیں جہاں آب و ہوا خراب نہ ہو
لیکن یہ اس وقت میں ہے جب کسی مقام پر طاعون یا وبائی
امراض پھیلے ہوئے ہوں۔ اور جس جگہ کوئی وبا پھیل جائے
اس کے لئے حکم یہ ہے کہ لوگ اس جگہ پہلے سے موجود ہیں وہ

کیا جائے اس کی تو قیاس میں۔

(۱) سفر عبرت۔ یعنی دنیا کی سیاحت و سفر اس کا مکہ لئے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور قدرت کا مکہ کا اوراق و احوال سابقہ کا مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کرے۔ قرآن کریم نے ایسے سفر کی ترغیب دی ہے۔ اولو یسیر دانی الاارض فی نظرہا کیف کان عاقبة الذین من قبلہم۔ حضرت ذی القرنین کے سفر کو بھی بعض علماء نے اسی قسم کا سفر قرار دیا ہے، اور بعض نے فرمایا کہ ان کا سفر زمین پر اللہ کا تائون نافذ کرنے کیلئے تھا۔ (۲) سفر حج۔ اس کا چند شرائط کی ساتھ فرض اسلام ہونا سب کو معلوم ہے۔

(۳) سفر جہاد۔ اس کا فرض یا واجب یا مستحب ہونا بھی سب مسلمانوں کو معلوم ہے۔

(۴) سفر معاش۔ جب کسی شخص کو اپنے وطن میں ضرورت کے مطابق معاشی سامان حاصل نہ ہو سکے تو اس پر لازم ہے کہ یہاں سے سفر کر کے دوسری جگہ تلاش روزگار کرے۔

(۵) سفر تجارت۔ یعنی قدر ضرورت سے زائد مال حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد: لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم ابتغاء فضل سے مراد اس آیت میں تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر حج میں بھی تجارت کی اجازت دیدی ہے۔ تو تجارت کیلئے ہی سفر کرنا بدرجہ اولیٰ جائز ہوا۔

(۶) طلب علم کے لئے سفر۔ اس کا بقدر ضرورت دین فرض عین ہونا اور زائد از ضرورت کا فرض کفایہ ہونا معلوم ہے۔

(۷) کسی مقام کو مقدس اور متبرک سمجھ کر اس کی طرف سفر کرنا۔ یہ بجز تین مسجدوں کے درست نہیں مسجد حرام مکہ مکرمہ مسجد نبوی مدینہ طیبہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس۔ (یہ قرطبی اور ابن عربی کی رائے ہے، دوسرے اکابر علماء سلف خلف نے عام مقامات متبرک کی طرف سفر کرنے کو جائز قرار دیا۔ محمد شفیع)

تو وہاں سے بھاگیں نہیں اور جو باہر ہیں وہ اس کے اندر نہ جائیں جیسا کہ حضرت فاروق اعظمؓ کو سفر شام کے وقت پیش آیا کہ سرد شام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں طاعون پھیل چکا ہے تو آپ کو اس ملک میں داخل ہونے میں تردد پیش آیا۔ صحابہ کرامؓ مسلسل مشوروں کے بعد آخر میں جب حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذا وقع بارض دانستوها فلا تنجوا منها و اذا وقع بارض و لستوها فلا تھبطوا علیھا (رواہ الترمذی و قال حدیث حسن صحیح)

جب کسی خطے میں طاعون پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اب وہاں سے نہ نکلو اور جہاں تم پہلے سے موجود نہیں وہاں طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو اس میں داخل نہ ہو۔

اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تعمیل کرتے ہوئے پورے قافلہ کو لیکر واپسی کا اعلان کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حدیث شریف کے اس حکم میں ایک خاص حکمت یہ بھی ہے کہ جو ملک اس جگہ مقیم ہیں جہاں کوئی وبا پھیل چکی ہے۔ یہاں کے لوگوں میں وبائی جراثیم کا موجود ہونا ظن غالب ہے وہ اگر یہاں سے بھاگیں تو جس میں یہ مادہ وبائی سرایت کر چکا ہے وہ تو بچے گا نہیں اور جہاں یہ جائیگا وہاں کے لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ اس لئے حکیمانہ فیصلہ فرمایا۔

پچھٹا سفر اپنے مال کی حفاظت کیلئے ہے۔ جب کوئی شخص کسی مقام پر چوروں ڈاکوؤں کا خطر و محسوس کرے تو وہاں سے منتقل ہو جائے۔ شریعت اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے کیونکہ مسلمان کے مال کا بھی ایسا ہی احترام ہے جیسا اس کی جان کا ہے۔

یہ چھ قسمیں تو اس ترک وطن کی ہیں جو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لئے کیا گیا ہو۔ اور جو سفر کسی چیز کی طلب و جستجو کیلئے

(۸) اسلامی سرحدوں کی حفاظت کیلئے سفر۔
جس کو زیادہ کہا جاتا ہے۔ احادیث کثیرہ میں اس کی بڑی فہمیت
نہ گویا ہے۔

کرنے والے کے لئے فرشتوں کی دعا کا ذکر فرمایا گیا۔ (یہ جب
کہ ان کی ملاقات سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو کوئی ادنیٰ
غرض نہ ہو) واللہ اعلم

(قرطبی ص ۳۴۹ تا ص ۳۵۱ ج ۵ سورہ نساء)

(۹) عزیزوں دوستوں سے ملاقات کیلئے سفر
حدیث میں اس کو بھی باعث اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے جیسا کہ
صحیح مسلم کی حدیث میں اقرباء و احباب کی ملاقات کے لئے سفر

وما ارسلنا من قبلك الا رجا لا نوحى اليهم فاستلوا اهل
الذکر ان کنتم لا تعلمون ﴿۳۴﴾ بالبينات والزبور وانزلنا
اليك الذکر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ﴿۳۵﴾
اهل الذکر۔ لفظ ذکر چند معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے ان میں سے ایک معنی علم کے بھی ہیں۔
اللغات | اسی مناسبت سے قرآن کریم میں تورات کو بھی ذکر فرمایا ہے ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر
اور قرآن کریم کو بھی ذکر کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے جیسا اس کے بعد والی آیت میں انزلنا اليك الذکر
میں قرآن مراد ہے۔ اس لئے اهل الذکر کے لفظی معنی اہل علم کے ہوئے۔ اور یہاں اہل علم سے کون لوگ مراد
ہیں اس میں ظاہر یہ ہے کہ علمائے اہل کتاب یہود و نصاریٰ مراد ہیں۔ یہ قول ابن عباسؓ جس السدی وغیرہ کا ہے
اور بعض حضرات نے اس جگہ بھی ذکر سے قرآن مراد لیکر اهل الذکر کی تفسیر اہل قرآن سے کی ہے۔ اس میں
زیادہ واضح بات رمانی، زجاج، الزہری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ المراد باهل الذکر علماء اخبار الاطهر السالفہ
کاٹنا من کان فالذکر بمعنی المحفظ کا نہ قبل اسالوا المطلعين علی اخبار الامم يعلمو کہہ بذلک
اس تحقیق کی بنا پر اس میں اہل کتاب بھی داخل ہیں اور اہل قرآن بھی۔ بیانات کے معنی معروف ہیں اور
مراد اس سے یہاں معجزات ہیں۔ سُبُورِ رَاحِلِ ذُبُورِہ کی جمع ہے جو لوہے کے بڑے ٹکڑوں کے لئے بولا
جاسا ہے۔ آتونی عن بوالحدید۔ ٹکڑوں کو جوڑنے کی مناسبت سے لکھنے کو ذُبُور کہا جاتا ہے اور لکھی ہوئی
کتاب کو ذُبُور اور زبور کہتے ہیں۔ یہاں مراد اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں تورات۔ انجیل۔ زبور
قرآن سب داخل ہیں۔

منکرین اگر تم کو علم نہیں تو دوسرے اہل علم سے پوچھ دیکھو
جن کو انبیاء سابقین کے حالات کا علم ہو اور تمہارے خیال میں
بھی مسلمانوں کی طرف داری نہ کریں۔

اور اسی طرح آپ کو بھی رسول بنا کر آپ پر بھی یہ قرآن اتارا
ہے تاکہ جو ہدایات آپ کے واسطے لوگوں کے پاس بھیجی گئی
ہیں وہ ہدایات آپ ان کو واضح کر کے سمجھا دیں۔ اور تاکہ وہ

یہ منکر لوگ جو آپ کی رسالت و نبوت
خلاصہ تفسیر | کا اس بنا پر افکار کر رہے ہیں کہ تمہیں
بشر اور انسان ہیں۔ اور نبی رسول ان کے نزدیک کوئی
انسان و بشر نہ ہوتا چاہئے یہ ان کا جاہلانہ خیال ہے کیونکہ
آپ سے پہلے بھی صرف آدمی ہی رسول بنا کر معجزات اور کتابیں
دے کر بھیجے ہیں جن کی طرف ہم بھیجا کرتے تھے۔ تو اسے کہہ دئے

ان میں غور و فکر کیا کریں۔

روح المعانی میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مشرکین مکہ اپنے قاصد مدینہ فیہ کے یہود کے پاس دریافت حال کے لئے بھیجے کہ کیا یہ بات واقعی ہے کہ پہلے بھی انبیاء جنس بشر و انسان سے ہوتے آئے ہیں۔ اگرچہ لفظ اہل الذکر میں اہل کتاب اور مؤمنین سب داخل تھے مگر یہ ظاہر ہے کہ مشرکین کا اطمینان غیر مسلموں ہی کے بیان سے ہو سکتا تھا۔ کیونکہ وہ خود رسول کریم کی بات پر مطمئن نہیں تھے کہ دوسرے مسلمانوں کی بات کیسے مان سکتے تھے۔

احکام و موارد

ائمہ مجتہدین کی تقلید غیر مجتہد پر واجب ہے۔
آیت مذکورہ کا یہ جملہ فسئلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اس جگہ اگرچہ ایک خاص مضمون کے بارہ میں آیا ہے مگر الفاظ عام ہیں جو تمام معاملات کو شامل ہیں اس لئے قرآنی اسلوب کے اعتبار سے درحقیقت یہ اہم ضابطہ ہے جو عقلی بھی ہے نقلی بھی کہ جو لوگ احکام کو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کریں اور نہ جاننے والوں پر زور ہے کہ جاننے والوں کے بتلانے پر عمل کریں۔ اسی کا نام تقلید ہے یہ قرآن کا واضح حکم بھی ہے اور عقلاً بھی اس کے سوا عمل کو عام کرنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ امت میں عہد صحابہ سے لیکر آج تک بلا اختلاف اسی ضابطہ پر عمل ہوتا آیا ہے۔ جو تقلید کے مستکریں وہ بھی اس تقلید کا انکار نہیں کرتے کہ جو لوگ عالم نہیں وہ علماء سے فتویٰ لیکر عمل کریں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ناواقف عوام کو علماء اگر قرآن و حدیث کے دلائل بتلا بھی دیں تو وہ ان دلائل کو بھی انہیں علماء کے اعتماد پر قبول کریں انہیں خود دلائل کو سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت تو ہے نہیں اور تقلید بھی اسی کا نام ہے کہ جاننے والا کسی جاننے والے کے اعتماد پر کسی حکم کو شریعت کا حکم قرار دے کر عمل کرے۔

یہ تقلید وہ ہے جس کے جواز بلکہ وجوب میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں، البتہ وہ علماء جو خود قرآن و حدیث کو ادرستہ اجماع کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو ایسے احکام میں جو قرآن و حدیث میں صریح اور واضح طور پر مذکور ہیں اور علماء صحابہ و تابعین کے درمیان ان مسائل میں کوئی اختلاف بھی نہیں، ان احکام میں وہ علماء براہ راست قرآن و حدیث اور اجماع پر عمل کریں ان میں علماء کو کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں، لیکن وہ احکام و مسائل جو قرآن و سنت میں صراحۃً مذکور نہیں یا جن میں آیا مستحب قرآن اور روایات حدیث میں بظاہر کوئی تقارض نظر آتا یا جن میں صحابہ و تابعین کے درمیان قرآن و سنت کے معنی متعین کرنے میں اختلاف پیش آیا ہے۔ یہ مسائل و احکام محل اجتہاد ہوتے ہیں ان کو اصطلاح میں مجتہد فیہ مسائل کہا جاتا ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ جس عالم کو درجہ اجتہاد حاصل نہیں اس کو بھی ان مسائل میں کسی امام مجتہد کی تقلید ضروری ہے محض اپنی ذاتی رائے کے بھروسے ایک آیت یا روایت کو ترجیح دے کر اختیار کرنا اور دوسری آیت یا روایت کو محرم قرار دے کر چھوڑ دینا اس کے لئے جائز نہیں اسی طرح جو احکام قرآن و سنت میں صراحۃً مذکور نہیں ان کو قرآن و سنت کے بیان کردہ اصول سے نکالنا اور ان کا حکم شرعی متعین کرنا یہ بھی انہیں مجتہدین امت کا کام ہے جن کو عربی زبان عربی لغت اور محاورات اور طرق استعمال کا نیز قرآن و سنت سے متعلقہ تمام علوم کا معیاری علم اور ورع و تقویٰ کا اونچا مقام حاصل ہو جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل یا اوزاعی، فقیہ ابو اللیث وغیرہ۔ جنہیں حق تعالیٰ نے قربانانہ نبوت اور صحبت صحابہ و تابعین کی برکت سے شریعت کے اصول و مقاصد سمجھنے کا خاص ذوق اور منصوص احکام سے غیر منصوص کو قیاس کر کے حکم لگانے کا خاص سلیقہ عطا فرمایا تھا۔ ایسے مجتہد فیہ مسائل میں عام علماء کو بھی ائمہ مجتہدین میں سے

کسی کی تقلید لازم ہے۔ ائمہ مجتہدین کے خلاف کوئی نئی رائے اختیار کرنا خطا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ امت کے اکابر علماء محدثین و فقہاء امام غزالیؒ، رازیؒ، ترمذیؒ، طحاویؒ، مزنیؒ، ابن ہمامؒ، ابن قدامہؒ اور اسی معیار کے لاکھوں علماء سلف و خلف باوجود علوم عربیت و علوم شریعت کی اعلیٰ مہارت حاصل ہونے کے ایسے اجتہادی مسائل میں ہمیشہ ائمہ مجتہدین کی تقلید ہی کے پابند رہے ہیں سب مجتہدین کے خلاف اپنی رائے سے کوئی فتویٰ دینا جائز نہیں سمجھا، البتہ ان حضرات کو علم و تقویٰ کا وہ معیاری درجہ حاصل تھا کہ مجتہدین کے اقوال و آراء کو قرآن و سنت کے دلائل کو جانچتے اور پرکھتے تھے، پھر ائمہ مجتہدین میں جس امام کے قول کو وہ کتاب و سنت کے ساتھ اقرب پاتے اس کو اختیار کر لیتے تھے۔ مگر ائمہ مجتہدین کے مسائل سے خروج اور ان سب کے خلاف کوئی رائے قائم کرنا ہرگز جائز نہ جانتے تھے۔ تقلید کی اصل حقیقت اتنی ہی ہے۔

اس کے بعد روز علم کا معیار گھٹتا گیا اور تقویٰ و خدا ترسی کے بجائے اغراض نفسانی غالب آنے لگیں۔ یہی حالت میں اگر یہ آزادی دی جائے کہ جس سلسلے میں چاہیں کسی ایک امام کا قول اختیار کر لیں اور جس میں چاہیں کسی دوسرے کا قول لے لیں تو اس کا لازمی اثر یہ ہونا تھا کہ لوگ اتباع شریعت کا نام لیکر اتباع ہوئی میں مبتلا ہو جائیں کہ جس امام کے قول میں اپنی غرض نفسانی پوری ہوتی نظر آئے اس کو اختیار کر لیں اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا کوئی دین و شریعت کا اتباع نہیں ہوگا بلکہ اپنی اغراض و اہوا کا اتباع ہوگا۔ جو باجماع امت حرام ہے۔ علامہ شاطبی نے موافقات میں اس پر بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے اور ابن تیمیہؒ نے بھی عام تقلید کی مخالفت کے باوجود اس طرح کے اتباع ہونے کو اپنے فتاویٰ میں باجماع امت حرام کہا ہے۔

اس لئے متاخرین فقہاء نے یہ ضروری سمجھا کہ عمل کرنے والوں کو کسی ایک امام مجتہد کی تقلید کا پابند نہ کرنا چاہئے نہ یہی تقلید شخصی کا آغاز ہو جو درحقیقت ایک انتظامی حکم ہے جس سے دین کا انتظام قائم رہے۔ لوگ دین کی آڑ میں اتباع ہو کر شکار ہو جائیں۔ اس کی مثال بعینہ وہ ہے جو حضرت عثمان غنیؓ نے باجماع صحابہ قرآن کے سبقت احرف و یعنی سات لغات میں سے صرف ایک لغت کو مخصوص کر دینے میں کیا کہ اگرچہ ساتوں لغات قرآن ہی کے لغات تھے جبریل امین کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق نازل ہوئے مگر جب قرآن کریم عہد میں پھیلا اور مختلف لغات میں پڑھنے سے تحریف قرآن کا خطرہ محسوس کیا گیا تو باجماع صحابہ کرامؓ پر لازم کر دیا گیا کہ صرف ایک ہی لغت میں قرآن کریم لکھا اور پڑھا جائے۔ حضرت عثمان غنیؓ نے اسی ایک لغت کے مطابق تمام مصاحف لکھوا کر اطراف عالم میں بھجوائے اور آج تک پوری امت اسی کی پابند ہے۔ اس کے یہی معنی تھے کہ دوسرے لغات حق نہیں تھے بلکہ انتظام دین اور حفاظت قرآن از تحریف کی بنا پر صرف ایک لغت اختیار کر لیا گیا اسی طرح ائمہ مجتہدین سب ائمہ حق ہیں اس میں سے کسی ایک کو تقلید کے لئے معین کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس امام معین کی تقلید کسی نے اختیار کی ہے اس کے نزدیک دوسرے ائمہ قابل تقلید نہیں بلکہ اپنی صوابدید اور اپنی سہولت جس امام کی تقلید میں دیکھی اس کو اختیار کر لیا اور دوسرے ائمہ کو بھی اسی طرح واجب الاحترام سمجھا۔

اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بیمار آدمی کو شہر کے حکیم اور ڈاکٹروں میں سے کسی ایک ہی کو اپنے علاج کے لئے متعین کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ بیمار اپنی رائے سے کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر دوا استعمال کرے کبھی کسی دوسرے سے پوچھ کر یہ اس کی ہمت کا سبب ہوتا ہے۔ وہ جب کسی ڈاکٹر کا انتخاب اپنے علاج کے لئے کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ دوسرے

ڈاکٹر ماہر نہیں یا ان میں علاج کی صلاحیت نہیں۔

حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی جو تقسیم امت میں قائم ہوئی

اس کی حقیقت اس سے زائد کچھ نہ تھی، اس میں فرقہ بندی اور گمراہ بندی کا رنگ اور باہمی جدال و شقاق کی گرم بازاری نہ کوئی دین کا کام ہے، کبھی اہل بصیرت علمائے اچھا سمجھا ہے بعض علماء کے کلام میں علمی بحث و تحقیق نے مناظر اندر رنگ اختیار کر لیا اور بعد میں طعن و طنز تک نوبت آگئی، پھر جابلانہ جنگ و جدال نے وہ نوبت پہنچا دی جو آج عموماً دینداری اور مذہب پسندی کا نشان بن گیا۔ خالی اللہ اللہ کے دلائل و قوتہ الا بالہ علی العظیم۔

تنبیہ مسئلہ تقلید و اجتہاد پر جو کچھ یہاں لکھا گیا وہ اس مسئلہ کا بہت مختصر خلاصہ ہے جو عالم علمائوں کے کلمے کے لئے کافی ہے، عالمانہ تحقیقات و تفصیلات اور فقہ کی کتابوں میں مفصل موجود ہیں۔ خصوصاً کتاب المواعظ علامہ شاہی جلد رابع باب الاجتہاد، اور علامہ سیف الدین آمدی کی کتاب احکام الامام جلد ثالث، القاعدة الثالث فی المجتہدین، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب میں حجة الشہداء اور رسالہ عقائد الجیدہ اور آخر میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی کتاب الاقصاد فی التقليد والاجتہاد۔ اس مسئلے میں خاص طور سے قابلِ توجہ ہیں، اہل علم ان کی مراجعت فرمائیں۔

قرآن فہمی کے لئے حدیث رسولؐ ضروری ہے | وانزلنا الیہ
حدیث کا انکار درحقیقت قرآن کا انکار ہے | الذکوٰۃ ۱۱

اس آیت میں ذکر سے مراد باتفاق قرآن کریم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں مامور فرمایا ہے کہ آپ قرآن کی نازل شدہ آیات کا بیان اور وصاوت لوگوں کے سامنے کر دیں۔ اس میں اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن کریم کے حقائق و معارف اور احکام کا صحیح سمجھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر موقوف ہے، اگر یہ انسان صرف عربی زبان

اور عربی ادب سے واقف ہو کر قرآن کے احکام کو حسبِ مشاہدہ و ندی سمجھنے پر مشا در ہونا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان و توضیح کی خدمت سہر د کرنے کے کوئی معنی نہیں علامہ شاطبیؒ نے موافقات میں پوری تفصیل سے ثابت کیا ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری کتاب اللہ کا بیان ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے انزلنا الیہ خلق عظیم۔ اور حضرت صدیقہ عائشہؓ نے اس خلق عظیم کی تفسیر یہ فرمائی کہ ان خلقہ القرآن۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی کوئی قول و فعل ثابت ہے وہ سب قرآن ہی کے ارشادات ہیں، بعض کو ظاہر طور پر ہر کسی آیت کی تفسیر و توضیح ہوتے ہیں جن کو عام اہل علم جانتے ہیں اور بعض جگہ بظاہر قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بطور وحی اس کا القاء کیا جاتا ہے وہ بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی کے حکم میں ہوتا ہے کیونکہ حسب تصریح قرآنی آپ کی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں ہوتی بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ وما یذکر عن الیہوی ان طوا کا وحی یوحی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عبادات، معاملات، احکامات، عادات سب کی سب بلحاظ خداوندی اور بحکم قرآن ہیں۔ اور جہاں کہیں آپ نے اپنے اجتہاد سے کوئی کام کیا ہے تو بالآخر وحی الہی سے اس کی تصحیح پھر تائید کر دی جاتی ہے اس لئے وہ بھی بحکم وحی ہو جاتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت قرآن کریم کی تفسیر و بیان کو قرار دیا ہے جیسا کہ سورہ جمعہ وغیرہ کی متعدد آیات میں تعلیم کتاب کے الفاظ سے اس مقصد بعثت کو ذکر کیا گیا ہے ارشاد ہے یتلو علیہم آیاتہ دیکھو دیکھو الکتاب والحکمة۔ اس آیت سے ثابت

ہوا کہ قرآن پر عمل کرنے کے لئے جیسے یہ ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاوت کر کے امت کو تادیس اسی طرح یہ بھی ضروری تھا کہ اس کے معانی اور مقاصد کی تعلیم فرمائیں اس آیت سے تعلیم قرآن کی اور آیت زیر بحث سے تبیین قرآن کی ضرورت بھی ثابت ہوئی اور یہ بھی کہ قرآن کی تعلیم و تبیین کا فرض حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد فرمایا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عام صحابہ کرام کی مادری زبان عربی ہونے اور ان کے اعلیٰ درجہ کے فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود ان کے لئے بھی قرآن پر عمل بغیر تعلیم رسول اور بیان رسول کے ممکن نہ تھا۔ تو آج کون ایسا ہو سکتا ہے جو قرآن کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں تعلیم ایمان

رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستغنی ہو۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ تعلیم و بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس لئے پوری امت کا اجماع ہے کہ پوری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر و بیان ہے۔ اس پر تفسیر و بیان سے ہٹ کر کوئی دوسری تفسیر و تبیین قطعاً باطل و گمراہی اور شیطان کا فریب ہے۔ جس کا حاصل اس کے سوا تمہیں کہ حدیث و سنت کی تشریح و تفسیر سے آزادی حاصل کر نیکی بعد قرآن الفاظ کی جس طرح چاہیں تاویل کر کے اپنی اغراض نفسانی کو قرآن کی زبان سے کہلواسکتے ہیں جو اتباع شریعت و ہدی کے بجائے خالص اتباع ہوئی ہے۔ العیاذ باللہ العلی العظیم۔

محمد بن حمید طوسی ایک مرتبہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ بیٹھا دو پہر کا کھانا کھا رہا تھا، اچانک دروازے پر زور بلند ہوا، اس نے اپنے ایک غلام سے کہا: یہ کیا شور ہے؟ غلام باہر گیا اور اس نے تھوڑی دیر میں واپس آکر بتایا کہ لوگوں نے آپ کے فلاں دشمن کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ لیا ہے، اور اب وہ اس کے بائیں آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ طوسی نے یہ سن کر کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ اس پر ایک مصاحب بولا: الحمد للہ! خدا نے آپ کا دشمن قابو میں کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس کے خون سے زمین کو سیراب کرنے کا حکم دیں۔ دوسرے مصاحب نے قتل کا کوئی اور طریقہ تجویز کیا، تیسرے نے کوئی اور یہاں تک کہ ہر صاحب نے قتل کے سلسلے میں الگ الگ تجویز پیش کی۔

طوسی نے ہر مصاحب کی بات اطمینان سے سنی، اس کے بعد غلام سے مخاطب ہو کر بولا: "جاؤ، فوراً اس کی زنجیروں کھول دو۔ اور احرام کے ساتھ اسے یہاں لاؤ۔" تھوڑی دیر میں غلام ایک شخص کو لیکر آئے، طوسی بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملا، بڑی خوش غلغلی کے ساتھ اسے کھانا کھلایا۔ اور حکم دیا کہ اسے عمدہ خلعت دیا جائے اور اعزاز کے ساتھ گھر پہنچا دیا جائے۔ تمام مصاحب یہ منظر دم بخود دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر میں طوسی ان سے مخاطب ہوا "یاد رکھو، بہترین مصاحب وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو نیکی پر آمادہ کرے گناہ کے ارتکاب سے روکے اور اسے ترغیب دے کہ وہ نیکی کا بدلہ دو گناہ کے ادا کرنے اور برائی کا بدلہ درگزر کرنے اگر ہم ہر برائی کا بدلہ برائی سے دیتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کب ادا کریں گے۔ اور دیکھو، بادشاہوں کی مجلس میں بیٹھنے والے کو چاہئے کہ وہ بات کریں تو کھری، اور ہلے دیں تو چچی تلی، اس سے جانیں کو راحت ہوتی ہے اور محبت دیر پا ہو جاتی سنو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و قولوا قولا سديا ینصلح لکم ویخف لکم ذنوبکم و ان اللہ و الرسول فقد خافوا اللہ و انو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔

مصاحب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مواقیت احرام کا مسئلہ

الحمد لله وكفى وسلا على عباده الذين اصطفى

امک بعد

حق تعالیٰ جل شانہ نے تمام عالم میں سے بیت اللہ کی زمین عزت و شرف کے لئے مخصوص فرما کر اس پر اپنا بیت بنایا جو دنیا میں سب سے زیادہ معظم و مکرم ہے اس کی تعظیم و شرف کے اظہار کے لئے اس کے گرد یکے بعد دیگرے کئی حلقے قائم فرمائے اور ہر ایک حلقے کی ساتھ کچھ آداب و احکام مخصوص فرمائے۔

سب سے پہلا اور بیت اللہ سے متصل حلقہ مسجد حرام کہ ہے جس کے اندر بیت اللہ واقع ہے، اس کے خاص آداب و احکام ہیں جن میں کچھ تو وہ ہیں جن میں دنیا کی دوسری مساجد بھی شریک ہیں، اور کچھ اس مسجد حرام کی ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلاً اس میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کی برابر ہوتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف مسجد کے اندر ہوتا ہے اور مسجد حرام سے باہر کوئی سات چکر لگائے طواف ادا نہیں ہوگا، (غیرہ الناسک) دوسرا حلقہ پہلے سے زیادہ وسیع شہر مکہ مکرمہ کا ہے، اس کے بھی خاص آداب و احکام اور پابندیاں ہیں مثلاً یہ کہ پورا شہر مکہ بھی مسجد حرام کی طرح عام پناہ گاہ ہے۔

اس میں کسی مجرم کو بھی جو حرم سے باہر جرم کر کے حرم میں داخل ہو گیا وہاں قتل نہیں کیا جاسکتا، البتہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ حرم سے نکلے، نکلنے کے بعد سزا دی جائیگی اس میں کسی جانور کا شکار جائز نہیں، اس کے ذخروں کا اور عام گھاس کا کاٹنا بھی جائز نہیں مگر اس کی پابندیاں پہلے حلقے یعنی مسجد حرام سے کم ہیں۔

تیسرا بڑا حلقہ حرم کا ہے جو پہلے دونوں حلقوں پر مشتمل ہے، حرم شریف کے حدود مکہ مکرمہ کے چاروں طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے سے معین و محدود ہیں۔

چوتھا حلقہ کی طرف سے جانے والوں کے لئے حد حرم حبیہہ کے قریب ہے جہاں دو ستون علامت حرم کے لئے قائم کئے ہوئے ہیں اس تیسرے حلقے کے احکام و آداب اور شرعی پابندیاں بھی تقریباً وہی ہیں جو دوسرے حلقے کی بیان ہو چکی ہیں البتہ شرف مکانی کے درجات بیت اللہ کے قرب و بعد کے اعتبار سے متفاوت ہوں گے۔

مفہوم میں آفاق بھی داخل ہے۔ اسی لئے بعض علماء نے حلقہ
مواقیت کے اندر حرم سے باہر کے حل کو حل ضعیف کہتے ہیں
اور حدود و مواقیت سے باہر آفاق کو حل کبیر کے نام سے
موسوم کرتے ہیں۔

مواقیت حج کی تعیین

صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عباسؓ
یہ حدیث منقول ہے۔

وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لاہل المدینۃ ذوالحلیفۃ ولاہل
الشام بالحقیقۃ ولاہل نجد قرن المنازل
ولاہل الیمین یدلملم (بخاری کتاب الحج)
(ترجمہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے
لئے ذوالحلیفہ اور اہل شام کے لئے جحفہ اور اہل
نجد کے لئے قرن المنازل اور اہل یمین کے لئے
یللملم میقات مقرر فرمایا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار
میقات متعین فرمائے، ذوالحلیفہ، جحفہ، قرن المنازل
اور یلملم ان مواقیت کی تفصیلی تحقیق آگے آجائے گی۔

اور صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری حدیث میں بروایت
ابن عمرؓ یہ بھی منقول ہے کہ جب فاروق اعظمؓ کے زمانے
میں عراق فتح ہونے کے بعد اس کے دو شہر، بصرہ اور کوفہ
بنائے گئے تو اہل عراق حضرت فاروق اعظمؓ کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اہل نجد کے لئے میقات قرن المنازل کو مقرر فرمایا ہے
اور وہ ہمارے راستے سے بہت دور ہے اگر ہم اس راستہ کو
اختیار کریں تو ہماری مسافت اور مشقت بہت بڑھ جاتی ہے
اس پر حضرت فاروق اعظمؓ نے ارشاد فرمایا۔

فانظروا حذوہا من طریقکم

حدود حرم مکہ مکرمہ کے چاروں طرف متعین ہیں کسی طرف
کم اور کسی طرف زیادہ اب سے قریب حد حرم تنجیم ہے جو مکہ مکرمہ
سے تین میل کے فاصلہ پر ہے اور سب سے بعید نو میل پر ہے
جو تھا حلقہ ان حلقہ وسیع تر ہے جس میں یہ پہلے تینوں
حلقے سمائے ہوئے ہیں وہ حدود مواقیت ہیں، مواقیت
میقات کی جمع ہے۔ حرم محترم کے تمام اطراف میں نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقامات متعین فرما دیئے ہیں، جہاں کہ
مکہ مکرمہ میں آنے والے پر لازم کیا گیا ہے کہ بغیر احرام کے آگے
نہ بڑھے۔ احرام خواہ حج کا ہو یا عمرہ کا۔ ان مقامات میں سے
ہر ایک کو میقات کہتے ہیں اور پورے حلقہ مواقیت کو فقہاء
کی اصطلاح میں حل کہا جاتا ہے۔ اس حلقے سے باہر تمام کو
آفاق کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس حل صغیر کے بھی کچھ
خاص آداب و احکام ہیں، مگر پہلے تینوں حلقوں سے کم ہیں اس
حلقے کی پابندی صرف اس قدر ہے کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے
والا اس حلقے میں بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا ہے، اگر
کوئی بغیر احرام کے داخل ہو جائے تو اس پر دم یعنی قربانی واجب
ہو جاتی ہے۔ جس کی تفصیل آگے آئے گی اس مقالہ میں زیر بحث
یہی چوتھا حلقہ ہے۔

اس کے احکام کی تفصیل معلوم کرنے سے پہلے کچھ اصطلاحی
الفاظ کی تشریح بیان کر دینا ضروری ہے۔

اصطلاحی الفاظ کی تشریح

پہلے حلقہ کا اصطلاحی نام مسجد حرام ہے، دوسرے کو مکہ مکرمہ
کہا جاتا ہے، تیسرے کا اصطلاحی نام حرم ہے جو تھا حلقہ حدود
حرم سے باہر مگر حدود و مواقیت کے اندر ہے اس کا اصطلاحی
نام حل ہے یعنی اس میں شرک و غیرہ حلال ہے۔ حدود و مواقیت
سے باہر سارا عالم آفاق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے،
اور چونکہ حرم کی پابندی شرک و غیرہ کی جیسے حل میں نہیں ہے
ایسے ہی حل سے باہر آفاق میں بھی نہیں اس لئے حل کے

فحل لہو ذات عرق۔

(صحیح البخاری کتاب الحج)

(ترجمہ) اپنے راستے سے اس کی محاذات دیکھ لو، چنانچہ

(اس طریقہ سے) فاروق اعظم نے ان لوگوں

کے لئے ذات عرق کو میقات مقرر فرمایا۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ پانچواں میقات ذات

عرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر نہیں فرمایا تھا حضرت

فاروق اعظم نے اپنے اجتہاد سے مقرر فرمایا۔

لیکن صحیح مسلم کی روایت میں شک و تردد کی ساتھ اور

نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں بغیر شک کے یہ بھی

منقول ہے کہ اہل عراق کے لئے ذات عرق کی تعیین خود نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی تھی، ————— یہ روایتیں

قوت و صحت کے اعتبار سے اگرچہ بخاری کی روایت کی ہم پلہ

نہیں ہیں، مگر ان کو غیر معتبر بھی نہیں کہا جاسکتا اسی لئے شیخ

ابن ہمام نے فتح القدیر میں تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ کوئی

بعید نہیں کہ حضرت فاروق اعظم کو اس واقعہ سے پہلے

وہ حدیث نہ پہنچی ہو جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

سے ذات عرق کو اہل عراق کا میقات مقرر فرمانا مذکور ہے

اس لئے انہوں نے اپنے اجتہاد سے کام لیکر متعین فرمایا

اور حضرت فاروق اعظم کے خصوصی فضائل میں سے ہے کہ

ان کا اجتہاد ٹھیک حدیث کے مطابق واقع ہوا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اہل عراق کا میقات ذات عرق قرآن

پایا خواہ اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا

ہو یا حضرت فاروق اعظم نے اس لئے کل مواعیت پانچ

ہو گئے، ان پانچوں مواعیت اور ان کے مقامات کی ضروری

تشریح یہ ہے۔

مواعیت خمسہ کی ضروری تشریح

ذوالحلیفہ اہل مدینہ کا میقات ہے۔ مصر اور شام

کے مسافر جو تبوک کے راستے سے آتے ہیں ان کا میقات بھی

یہی ہے، یہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے والے راستہ

پر مدینہ سے چھ میل کے فاصلہ پر ایک مقام کا نام ہے۔

جس کو آبار علی یا بیر علی بھی کہا جاتا ہے اور آجکل یہی نام مشہور

ہو گیا ہے (حاشیہ ارشاد الساری) اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ تک

نویادس مرحلے ہیں (المجرالرائق)

اور مخدوم محمد ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات القلوب

میں اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے ایک سو اٹھانوے میل بتلایا ہے

اس مقام سے ذرا ہٹ کر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد شجرہ ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہاں ایک درخت

تھا اس کے نیچے آپ نے احرام باندھا تھا پھر اس جگہ مسجد

بنادی گئی، افضل واوئی یہی ہے کہ سنت کے مطابق احرام

اسی مسجد سے باندھا جائے، اگرچہ یہ ذوالحلیفہ کے ابتدائی

حصہ کے بعد ہے اور عام مواعیت میں افضل یہ ہوتا ہے

کہ میقات کے ابتدائی حصہ پر احرام باندھا جائے تاکہ پوری

میقات پر اس کا گذر بحالت احرام ہو جائے، مگر ذوالحلیفہ

بوجہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے مستثنیٰ ہے

کہ وہاں ابتداء ذوالحلیفہ کے بجائے مسجد شجرہ سے احرام

افضل ہے۔

سید نور الدین سہودی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ

میں نے مسجد نبوی سے مسجد شجرہ تک ہاتھ سے پیمائش کی تو مسجد

نبوی کے دروازے باب السلام سے مسجد شجرہ تک اونیس

ہزار سات سو تیس (۱۹،۳۲) ہاتھ پایا، حاشیہ ارشاد الساری

میں یہ قول نقل کر کے لکھا ہے کہ اس لحاظ سے یہ فاصلہ پانچ میل

سے کچھ کم ہوا، کیونکہ میل ہمارے نزدیک چار ہزار ذراع کا

ہوتا ہے اس لئے کہ ذراع سے جو آجکل مستعمل ہے۔

(حاشیہ ارشاد ص ۵۴)

محققہ یہ رائے کے قریب ایک گاؤں تھا جس کو ہبیہ

بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے اس کے فاصلہ میں شدید

اختلاف ہے۔ ارشاد الساری میں ملا علی قاری نے تیس میل بتلایا ہے اور حیات القلوب میں مخدوم ہاشم سندھی نے بحوالہ علامہ مرشدی بیاسی میل لکھا ہے اس طرح مراحل کے اعتبار سے فتح الباری مشرح البخاری میں بحوالہ شرح مہذب نووی اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے تین مرحلے بتلایا اور شیخ عبد اللہ بن سالم نے شرح بخاری میں مکہ مکرمہ تک پانچ منزل کا فاصلہ لکھا ہے اور مدینہ منورہ تک سات منزل (حیات القلوب قلمی ص ۲۱) غالباً وجہ اس اختلاف کی یہ ہے کہ جحفہ سے مکہ مکرمہ کے لئے راستے مختلف ہیں کہیں راستہ سے مسافت کم ہے کسی سے زیادہ یہ گاؤں جحفہ یا مہیوعہ دراز سے ویران اور بے نشان ہو گیا ہے، اس لئے اس طرف آنے والے رابغ سے احرام باندھتے ہیں کیونکہ رابغ جحفہ سے کچھ پہلے ہے، یہاں سے احرام باندھنے والا گویا اصل میقات سے کچھ پہلے احرام باندھتا ہے جو سب کے نزدیک جائز ہے اس لئے احتیاطاً اسی میں ہے۔

اور رابغ ساحل سمندر پر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے والوں کے راستہ پر مشہور قصبہ ہے اور آجکل تو اچھا ٹھہر بن گیا ہے جس میں مسافروں کے قیام کے لئے بڑے بڑے ہوٹل اور قہوہ خانے وغیرہ ہیں۔

قرن المنازل یہ اہل نجد کا میقات ہے جس میں نجد یمن، نجد حجاز و نجد تہامہ شامل ہیں۔ لغت فقہ المغرب میں ہے کہ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو میدان عرفات کے اوپر ہے اور مشرق مصابح میں ہے بیضہ کی مانند ایک چکنا صاف اور مدور پہاڑ ہے عرفات کے اوپر آیا ہوا ہے، اہل مکہ اور ان اطراف کے لوگ اس پہاڑ کو کرا بفتح الکا ف کہتے ہیں اور قاموس میں ہے کہ قرن اس پہاڑ کا نام بھی ہے اور اس کے متصل وادی کو بھی قرن کہتے ہیں اور اس وادی کے اندر ایک گاؤں جو طائف کے قریب ہے اس کو بھی قرن کہا جاتا ہے (حاشیہ ارشاد الساری ص ۵۵)

بہر الرائق میں ہے کہ قرن کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے دو

مرحلہ ہے، اور حیات القلوب میں مخدوم ہاشم سندھی نے بھی بحوالہ نہایہ شرح ہدایہ دو مرحلہ کا فاصلہ اور باقائی مشرح ملتقی الابحار کے حوالہ سے پچاس میل کا فاصلہ بتلایا ہے (حیات القلوب قلمی ص ۲۱)

میسلم، اہل یمن تہامہ کا میقات ہے مکہ مکرمہ سے دو مرحلہ کے فاصلہ پر ایک پہاڑ کا نام ہے، اس زمانہ میں اس کو سعد یہ کہا جاتا ہے علامہ عینی اور حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے تیس میل لکھا ہے (حیات القلوب) علامہ عینی نے لکھا ہے۔

قال ابن حزم هو جنوب مكة و

منه الى مكة ثلاثون ميلاً

(عمدہ ص ۱۳۰ ج ۵)

ابن حزم کہتے ہیں کہ میسلم مکہ مکرمہ کے جنوب

میں ہے اور اس سے مکہ مکرمہ تک تیس میل کا

فاصلہ ہے۔

اور شیخ عبد الرحمن بخاری نے اپنی کتاب مفید الانوار

ص ۵، ج ۱ میں اس کا فاصلہ چالیس میل بتلایا ہے، اور قد طلانی

شرح بخاری، فتح القدیر شرح ہدایہ اور مجمع المبلدان وغیرہ میں میل

کا فاصلہ بتلانے کے بجائے مرحلتین یا یلیتین کہا گیا ہے۔

ذات عرق اہل عراق کا میقات ہے۔ ایک گاؤں کا

نام ہے جو عراق کی طرف سے عقیق کے بعد مکہ مکرمہ سے دو منزل

کے فاصلہ پر تھا، آجکل ویران ہو گیا ہے، اسی لئے اب اس کے

بجائے عقیق سے احرام باندھا جاتا ہے کیونکہ ذات عرق کا صحیح

تبتین نہ رہا۔ عقیق سے احرام باندھنے میں اصل میقات سے کچھ

پہلے احرام ہو گا اسی میں احتیاط ہے۔

علامہ عابدی نے ہدایۃ الناسک میں فرمایا کہ ذات

عرق مکہ مکرمہ سے دو مرحلے کے فاصلہ پر طائف کے ایک راستہ

کاؤں تھا جو اب ویران ہو گیا ہے اس کا محل وقوع اس مقام

کے قریب تھا جس کو آجکل میل کہا جاتا ہے (ارشاد الساری ص ۵۵)

یہ کہہ تو ان لوگوں کے لئے جو آفاق کے کسی علاقے سے
آئے مگر کسی میقات کے راستے سے مکہ مکرمہ جانے کے لئے حل صغیر
میں داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہر لوگ پانچ میقاتوں
میں سے کسی میقات پر نہیں گزرتے دو سرے راستوں سے
حل صغیر پھر حرم میں داخل ہوتے ہیں ان کا کیا حکم ہے، کیا
وہ اس پابندی ہی سے آزاد ہیں اور بغیر احرام کے حرم میں
داخل ہو سکتے ہیں، اور اگر ان پر بھی یہ پابندی ہے تو
ان کو کس جگہ سے احرام باندھنا واجب ہوگا، ملا علی قاری
نے اپنے شرح مناسک میں اس کے متعلق فرمایا ہے۔

وعین هذا المواقف ليست بشرط
ولهند الصحر الاحرام قبلها بل الواجب
عينها اوحذوها اي محاذاتها ومقابلتها
فمن سلك غير ميقات اي طريقا لمس
فيه ميقات معين برا او بحرا اجتهدوا في احرام
حرم اذا حاذى ميقاتا منها اي من المواقف
المعروفة ومن حذوا والبعد اولى فالا فضل
ان يحرم من اول الميقات وهو الطرف ا
الابعد عن مكة حتى لا يمر بشي مما يقال ميقاتا
غير محرم ولو احرم من الطرف الاقرب
الي مكة جازبا تفاق الاربعه - وان
لم يعلم المحاذات فانه لا يتصور عدم
المحاذات - فعلى مرحلتين من مكة بحدة
المحروسة من طرف البحر ارشاد الساري
وقال في حاشيته قوله بحدة فانه
على مرحلتين عرفتین من مكة وثلاث
مراحل شرعية ووجهه ان المرحلتين
اوسط المسافات والا فاحتياط الزيادة
كذا في شرح نظير الكنز واول لعل وجهه
ايضا ان اقرب المواقف الى مكة على

تسلافي نے شرح بخاری میں اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے بیالیس
میل بتلایا ہے، اسی طرح فتح الباری شرح بخاری میں بیالیس
کا فاصلہ لکھا ہے، نووی ابن حجر کی سند فرمایا کہ اس کا فاصلہ
مکہ مکرمہ سے دو مرحلہ کا ہے جیسا کہ قرن اولیٰ مکہ کا فاصلہ دو
مرحلہ ہیں (حیات القلوب) و مثله فی البحر۔

مواقف خمسہ کے احکام

جو لوگ آفاق یعنی اطراف عالم سے آنے والے ان
میقاتوں کے راستے سے گزرتے ہیں اگر وہ مکہ مکرمہ میں جانے
کے مقصد سے ان مواقف سے آگے، حل صغیر کی طرف
جائیں جو مواقف کے اندر اور حرم سے باہر کے علاقے کا نام
ہے تو ان پر لازم ہے کہ ان مقامات سے حج یا عمرہ کا احرام
باندھ کر آگے بڑھیں، بغیر احرام کے آگے بڑھنا گناہ ہے
اور جو ایسا کرے گا اس کے ذمہ دم (قربانی) دینا واجب
ہوگا (ہدایہ، ارشاد الساری)۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک آفاق یعنی حل صغیر
سے آنے والا جو شخص مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرے
خواہ یہ ارادہ کسی دنیوی غرض تجارت یا عزیروں سے
ملاقات وغیرہ کی نیت سے کیا ہو، مگر بیت الشک تنظیم کا
تقاضا یہ ہے کہ جب بھی وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو میقات
سے حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر داخل ہو اور بیت الشک کا یہ
حق ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کوئی شخص میقات سے آگے مکہ کی طرف بغیر احرام کے
نہ بڑھے (ہدایہ)

امام شافعی رحمہ کے نزدیک یہ پابندی صرف اس شخص کے
لئے ہے جو عبادت حج یا عمرہ کے قصد سے مکہ مکرمہ کا ارادہ
کر رہا ہے کسی تجارتی غرض یا عزیروں سے ملاقات یا تفریح
طور سے جانے والے پر احرام باندھ کر جانے اور کم از کم عمرہ
ادا کرنے کی پابندی نہیں ہے (فتح القدیر شرح ہدایہ)

کھدافہ مملوہ انتقی

عبارت مرقومہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سفر جب راستہ میں کسی میقات کی محاذات پر پہنچا مگر اس کو کسی وجہ سے اس میقات کے راستہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جانا نہیں ہے بلکہ اس کا راستہ کسی دوسری سمت سے ہے تو اس کے لئے اس محاذ پر احرام باندھنا واجب نہیں ہے بلکہ جس راستہ سے اس کو مکہ مکرمہ کی طرف جانا ہے اس راستہ پر محاذات کو دیکھا جائے گا کیونکہ محاذات میقات سے بغیر احرام تجاوز کرنا جو شرعاً ممنوع ہے اس تجاوز سے مراد تجاوز زالی جہت الحرام ہے دوسری سمت میں تجاوز ممنوع ہونے کی کوئی وجہ نہیں جیسا کہ تحفہ کی عبارت مذکور سے واضح ہو گیا۔

اور غنیۃ الناسک میں مواقیت کی تعریف ہی اس طرح کی ہے۔

ہی المواضع التي لا يجوز ان يتجاوزها الى مكة والحرم ولو للحاجة الا حرمًا

اس سے بھی معلوم ہوا کہ بلا احرام تجاوز ممنوع وہ ہے جو تجاوز زالی الحرم ہو دوسری کسی جہت کی طرف تجاوز ممنوع نہیں دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس دوسری محاذات میں یہ ضروری ہے کہ اس محاذات سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ کم سے کم اتنا ہی ہو جتنا اصل میقات سے فاصلہ ہے مثلاً کوئی شخص میلمو کی محاذات سے جدہ کی طرف بڑھا اور جدہ کے راستہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ملے کا قصد کیا تو اس کو احرام اس جگہ باندھنا چاہئے جہاں سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ میلمو کے فاصلہ کی برابر ہو۔ اور جب تصریح فقہاء میلمو کا فاصلہ بھی مکہ مکرمہ سے مرتلتین کا ہے اور جدہ کا فاصلہ بھی مرتلتین ہے تو دونوں فاصلے مساوی ہونے کی وجہ سے جدہ سے احرام باندھنا جائز ہوگا۔

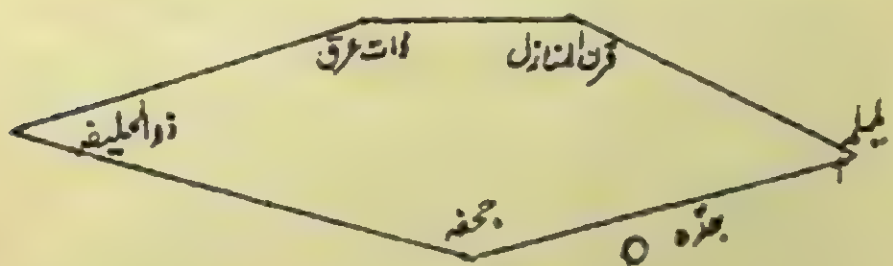
محاذات کی یہ تفسیر لغوی معنی کے لحاظ سے بھی اقرب ہے اور فقہاء کی تفسیر سے بھی اسی کی ترجیح ہوتی ہے۔ صاحب بدیع کی ایک عبارت سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے وہ یہ ہے۔

فاما اذا قصد لها من طريق غير مسلول
فانه يحرم اذا بلغ موضعاً يحاذي
ميقاتاً من هذه المواقيت لانه اذا
حاذي ذلك الموضع ميقاتاً من المواقيت
صاد في حكم الذي يحاذيه في القرب
من مكة (بدائع ص ۱۷۷ ج ۲)

محاذات کی ایک دوسری تفسیر

علامہ داماد اخوند جاک مرغنائی مہاجر کی ہونے مواقیت کی تحقیق میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کی تاریخ تصنیف ۱۳۳۳ء ہے اور ۱۳۳۵ء میں تاشقند کے ایک پریس میں چھپا ہے یہ رسالہ حضرت حاجی شیر محمد صاحب سندھی مہاجر مدنی محقر کو عطا فرمایا تھا جو احقر کے پاس موجود ہے۔ اس رسالہ میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ جس طرح حدود حرم کے ذریعہ تمام حلقہ حرم کی تعیین کی جاتی ہے کہ حد حرم سے دوسری حد تک ایک خط لایا جائے اسی طرح دوسری چوتھی حد کے باہم خطوط ملا کر ان خطوط کے درمیان جو قبضہ زمین آتا ہے وہ حرم کہلاتا ہے۔

اسی طرح مواقیت کے طے کو سمجھنا چاہئے ایک میقات سے دوسرے میقات تک خط ملا کر یہ خط محاذات ہوگا خط کو باہر آفاق اور خط کے اندر محل کہا جائیگا۔ اس خط محاذات کو بغیر احرام کے مکہ مکرمہ کی طرف تجاوز کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کی شکل بھی رسالہ کے حاشیہ پر ایک نقش کی صورت میں یہ دی ہے

اس تفسیر محاذات کے مطابق میلمو سے جو خط جحفہ کے ساتھ ملایا جائیگا تو جدہ اس خط سے باہر کا فی فاصلہ پر رہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شہرہ جدہ سے بھی آگے بچر کے قریب تک بلا احرام جائیں

مما ذات کی یہ تفسیر اگرچہ قواعد محاذات کی رو سے تو معقول ہے مگر فقہاء کے کلام میں اس کی تائید نہیں ملتی بلکہ اس کے خلاف یہ تصریحات اور پرگزریں ہیں کہ اہل یمن و بلاد مشرق کے باشندے جب جدہ کی طرف سے داخل حل ہوں تو ان پر یہ پابندی لازم ہے کہ جس قدر مسافت میلیم کی مکہ مکرمہ سے ہے اسی قدر مسافت اس طرف سے بھی ہونی چاہئے مثلاً وہ مرتبتیں ہیں تو ادھر سے بھی مرتبتیں کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے ضروری ہے اور وہ جدہ پر ہی ہو سکتا ہے جدہ سے آگے نہیں۔

واللہ اعلم بحال کی عبارت اس کے متعلق یہ ہے۔

ظاہران المسجد مشتمل علی البیت و
حاولہ من کل جهة و مکة مشتمل بجمہد الحرم
مشتمل بالثلاثة تمتد من کل جهة الی الحبل
الصغیر المحيط بالحرم ولا شک ان الحرم
غیر مختص بالعلامات الموضوعۃ فی
الطریق بل هو السطح الممتد من کل جهة
قرباً و بعداً و لا یتوہم احل ان الحرم
المکانات المتصلة بالعلامات فقط و کل
عاقل یرفہ ان الاماکن باین العلامات
من ارض الحرم مثلاً العلامة عند التنعیم
الی العلامة عند حد یبیتہ کلہا حرم لا یقتل
صیدہ ولا یقطع شجرہ۔

ثم الحبل الصغیر یدتد من اطراف
الحرم من کل جهة الی المواقیت کا تھا
مختصة الشکل والحبل الصغیر بین الحرم
والحل الكبير الذی هو جمیع الافاق
والمواقیت بعض اجزاء الحل ولہذا
یحوز لاہلہا تاخیر الاحرام الی قریب
حد الحرم کما یحوز لاہل الحل الصغیر
الی قوله) فتحصل من ذلك ان حرم الحرم

ای المواقیت مثل الحرم المحيط بما فی
جوفہ مثل الخطوط الممتدة بین النقاط
فکما ان النقاط مواقیت فکذا الخطوط
بیتھا والاحرام الدخول الی الحرم بسلا
احرام من بین المواقیت

(رسالہ اخوند جان ص ۱۷۳ طبع تاشقند)

پاکستان ہندوستان اور مشرقی ممالک سی آیہ والنوا میقاس

آج کل ان ممالک مشرقیہ سے آنے والے حجاج کے لئے راستے
دو ہیں، ایک ہوائی دوسرا بحری، ہوائی جہازوں کا راستہ
عموماً خشکی کے اوپر سے براہ قرن المنازل ہوتا ہے۔ ہوائی
جہاز قرن منازل اور ذات عرق دونوں میقاتوں کے اوپر سے
گزرتے ہوئے اول حل میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر جدہ پہنچتے
ہیں۔ اس لئے ہوائی سفر میں تو قرن المنازل کے اوپر آنے سے پہلے
پہلے احرام باندھنا لازم و واجب ہے اور چونکہ ہوائی جہازوں
میں اس کا پتہ چلنا تقریباً ناممکن ہے کہ کس وقت اور کب یہ جہاز
قرن المنازل کے اوپر گزرے گا اس لئے اہل پاکستان اور
ہندوستان کے لئے تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہوائی جہاز میں
سوار ہونے کے وقت ہی احرام باندھ لیں اگر بغیر احرام باندھ
ہوئے ہوائی جہاز کے ذریعہ جدہ پہنچ گئے تو ان کے ذمہ
دم یعنی قربانی ایک بکرے کی واجب ہو جائے گی اور گناہ اس کے
علاوہ ہو گا جس کی وجہ سے حج ناقص رہ جاتا ہے مقبول نہیں
ہوتا۔ بہت سے حجاج اس میں غفلت کرتے ہیں۔

چین، انڈونیشیا، جاوا وغیرہ کے ہوائی جہاز بھی اگر خشکی پر
پرداز کریں تو ان کی بھی یہی حکم ہے۔ ہاں اگر ان کے جہاز خشکی کے
 بجائے سمندر کے اوپر سے پرداز کریں جدہ پہنچیں تو ان کا حکم
وہ ہو گا جو بحری جہاز سے آنے والوں کا ابھی لکھا جائے گا۔
مشرقی ممالک کے لئے دوسرا راستہ بحری سفر کا ہے۔

الی مکة كمسافة يذللهم كما صرحوا به

(تختہ علی ہامش الحواشی الشروانیہ ص ۴۵ ج ۴)

اس کا حاصل یہ ہے کہ مشرقی ممالک سے بحری جہازوں پر ملنے والوں کے لئے محاذاتِ میلیم پر احرام باندھنا واجب نہیں ہاں کوئی یہیں پر احرام باندھے تو انقتل ہوئے میں شبہ نہیں کیونکہ میقات سے جتنا پہلے کوئی احرام باندھے اتنا ہی ثواب زیادہ ہے۔

اب قابل غور سوال یہ رہتا ہے کہ جب ان لوگوں پر محاذاتِ میلیم سے احرام باندھنا واجب نہ ہو تو پھر کس جگہ سے احرام باندھنا واجب ہوگا جہاں سے تجا و زیلا احرام جائز نہیں۔

جدہ سے احرام باندھنے کا مسئلہ

یہ بات اوپر واضح ہو چکی ہے کہ ہوائی جہاز کے ذریعہ خشکی کے اوپر سے جدہ پہنچنے کے لئے میقات قرن المنازل اور میقات ذات عرق کے اوپر سے گزرنا ہوتا ہے اس لئے ہوائی جہاز کے مسافروں کو بلا احرام جانا جائز نہیں پاکستان ہندوستان والوں کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ہوائی جہاز میں سوار ہونے کے وقت ہی احرام باندھ لیں۔

البتہ غور طلب مسئلہ بحری جہازوں کا اور ان کے مسافروں کا ہے کہ جب میقاتِ میلیم کی محاذات سے احرام واجب نہ ہو تو اب کہاں واجب ہوگا۔

دالما اخوندجان بحریر کے مطابق تو یہ مقام جدہ شہر سے بھی کچھ آگے چل کر آئے گا، مگر فقہاء کی تصریحات اس سے مختلف ہیں۔ عام فقہاء کے نزدیک جدہ کی طرف سے جانے والے مشرقی مسافروں کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس مقام پر احرام باندھیں جس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے کم نہ ہو جو میلیم اور مکہ مکرمہ کے درمیان ہے۔ اب یہ مقام کونسا ہوگا۔ اس کے متعلق علامہ ابن حجر مکی کی کتاب تحفہ شرح منہاج کے حوالہ

اس راستہ سے جانے والے بحری جہاز قدیم زمانے میں تو میلیم کے بحاصل پر اترتے تھے جو یمن کا ایک حصہ ہے اور اہل یمن کی طرح وہ بھی میقاتِ میلیم سے گذر کر حل میں پھر حرم اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تھے، اسی لئے عام فقہاء کی تصریحات یہ بھی ہیں کہ ہندوستان، پاکستان اور تمام بلاد مشرق کا میقاتِ میلیم ہے۔ لیکن مدتِ دراز سے یہ ساحل متروک ہو گیا اب بحری جہاز یہاں نہیں ٹھہرتے بلکہ ساحلِ میلیم سے پندرہ بیس میل کے فاصلہ پر محاذاتِ میلیم سے گذرتے ہوئے سمندر ہی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ساحلِ جدہ پر قیام کرتے ہیں۔ جدہ ہی سے سب مسافر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اس صورت میں یہ تو ظاہر ہے کہ ان ممالک سے بحری جہازوں پر آنے والے مسافروں کے رستے میں عین میقات تو کوئی پڑتا نہیں البتہ محاذاتِ میلیم سے دو جگہ ہوتی ہے، ایک درمیان سفرِ میلیم کے مقابل سے گذرتے ہوئے دوسرے سفر کے اختتام پر جدہ میں سابقہ تحریر میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کسی میقات یا اس کی محاذات سے بلا احرام تجا و کرنا جو ممنوع و ناجائز اور موجب دم ہے وہ اس وقت ہے جبکہ یہ ان کا تجا و زانی جہتہ الحرم ہو۔ اور اگر اس محاذات سے سمندر ہی میں آگے بڑھتا ہو اتفاقاً بحال کے اندر سفر کرے تو یہ تجا و عن المیقات اور موجب دم نہیں ہوگا۔ جیسا کہ تحفہ شرح منہاج کے حوالہ سے اس کی تصریح پہلے آچکی ہے جس کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

وخرج بقولنا الى جبهة الحرم فالوجا و ذة
یمنة اولیسة فند ان یؤمرا احرامه لكن
بشرط ان یحرم من محل مسافته الى مكة
مثل مسافة ذلك المیقات كما قاله
الماوردی وجزم به غیره وبه یعلم ان
الجائی من الیمن فی البحر له ان یؤمرا احرامه
من محاذاته یللم الى جدہ لازم ما فتھا

یہ تصریح ابھی گزری ہے کہ یہ مقام جدہ ہے کیونکہ مسافت
جدہ کی مکہ مکرمہ سے اتنی ہی ہے جتنی یلم کی مکہ مکرمہ سے ہے۔
لہٰذا ان یؤخر احرامہ من محاذات یلم

الی جدہ لان مسافتہا الی مکہ کمسافتہ یلم

علامہ ابن حجر کی تصریحات بالا سے تو یہ معلوم ہوا کہ حقیقی محاذات
اس طرف سے معلوم کر لے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ مسافت مرحلتین
کا اعتبار کیا جائے جس طرح یلم سے مکہ مکرمہ دو مرحلے پر ہے۔
اسی طرح جدہ سے دو مرحلے ہیں اس لئے مسافت برابر ہونے
کی وجہ سے جدہ ہی محاذات یلم قرار دیا جائے گا۔

فقہ حنفیہ میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے
بھی کسی قدر فرق کی ساتھ اس کی موافقت فرمائی وہ یہ کہ
اگر حقیقی محاذات کا علم نہ ہو تو پھر دو مرحلے کی مسافت کا اعتبار
کر کے جدہ ہی کو حکم میقات سمجھا جائے گا، ان کے الفاظ
مناسک ملا علی قاری میں یہ ہیں۔

وان لم یعلم المحاذات فعلی مرحلتین

من مکة کجدۃ المحرۃ من طرف

البحر۔ (ارشاد الساری ص ۵۷)

اسی طرح غنیۃ الناسک میں بحوالہ طوالح لکھا ہے

وان لم یعلم المحاذات فعلی مرحلتین عرفیتین

من مکة کجدۃ من طرف البحر فانھا علی مرحلتین

عرفیتین من مکة وقلت مراحل شرعیہ

طوالح (غنیۃ الناسک ص ۷۲)

اسی طرح فقیہ العصر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری

مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اب سے پچاس سال پہلے
۱۳۲۵ھ میں ہی فتویٰ دیا تھا کہ حقیقی محاذات معلوم نہ ہونے
کے سبب جدہ ہی کو میقات قرار دیا جائے گا۔

امداد الفتاویٰ تتمہ خامسہ طبع قدیم کے ص ۱۴۹ پر اور

طبع جدید کی جلد دوم ص ۴۰ میں ان کا یہ ارشاد بالفاظ ذیل

منقول ہے۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے عرض کیا
کہ مدینہ کا راستہ بند ہونے کی صورت میں حج کا
احرام کہاں سے باندھے گا تو اس کے جواب
میں فرمایا کہ حج بدل کا احرام جدہ سے ہوگا۔
مناسک ملا علی قاری میں عبارت موجود ہے
وان لم یعلم المحاذات فعلی مرحلتین
من مکة کجدۃ المحرۃ من طرف البحر
اور یہ ظاہر ہے اہل ہنہ کے لئے یلم کی محاذات
کسی معتبر طریقے سے نہیں ہوتی لہٰذا جدہ ان کے
لئے میقات ہے۔

۱۰ اشعبان ۱۳۸۰ھ

حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی دامت برکاتہم
جو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے ارشد تلامذہ ہیں سے
ہیں ان سے زبانی بھی اس کی تصدیق ہوئی کہ حضرت مولانا
موصوف اہل ہند کے لئے بحری جہاز سے آنے کی صورت میں
جدہ ہی کو ان کا میقات قرار دیتے تھے۔ یہ تمام اقوال سابقہ
اس پر لو متفق ہیں کہ مکہ مکرمہ کی مسافت یلم اور جدہ سے مساوی
یعنی مرحلتین ہے۔ علامہ ابن حجر کی اس مرحلتین کو عین محاذات
قرار دے کر جدہ سے احرام کو جائزہ لکھتے ہیں اور ملا علی قاری اور
حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمہما اس بنا پر جدہ کو قائم مقام
محاذات کا قرار دیتے ہیں کہ اصل محاذات کا علم نہیں۔ اس لئے
مسافت کا اعتبار کر کے مکہ مکرمہ سے دو مرحلے پہلے احرام باندھنا
واجب ہے اور جدہ چونکہ دو مرحلے کی مسافت ہے اس لئے
جدہ سے احرام باندھنا صحیح ہو گیا۔

ان تمام عبارات مترجمہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرات

فقہاء نے اس مسافت کی تعیین میں میلوں کی کمی بیشی کا اعتبار

نہیں کیا بلکہ مراحل کا اعتبار کیا ہے اور مراحل کی مسافت میلوں

کے اعتبار سے کم و بیش ہو سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ فتح الباری و

عدة القاری میں بحوالہ ابن حزم یلم کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے

پڑتا۔ تاہم میلوں کا فاصلہ بھی اکثر فقہاء و علماء لکھتے چلے آئے ہیں، شرح بخاری عمدۃ القاری، فتح الباری وغیرہ میں تو بجواہ ابن حزم یہ فاصلہ تیس میل بتلایا ہے۔ اور شیخ عبد اللہ بن عبد الرحمن نجدی نے اپنی کتاب مفید الانام و تہذیب النظم ص ۵۷ ج ۱ میں یہ فاصلہ چالیس میل کا لکھا ہے۔ اور آجکل بعض اہل فن نے یہ فاصلہ باون میل کا بتلایا ہے اس اختلاف کا اصل منشا موجود ہے جو تحفہ شرح منہاج کے حاشیہ میں شیخ عبد الحمید شروانی نے نزہل مکہ کریم نے بتلایا ہے ان کے الفاظ یہ ہیں۔

وقد علمت ان یلملم جیل محاذ

للسعدیۃ وسمعت ان یحذاۃ

السعدیۃ جبلین احدھما بین

طرفھا المحاذی لحکۃ و بین مکۃ

اکثر من مرحلتین والثانی ممتد

لجھۃ مکۃ بینہ و بین مکۃ باعتبار

طرفہ الذی یجھتھا مرحلتان قائل

(حواشی شروانی ص ۷۲ ج ۴)

اس سے معلوم ہوا کہ مسلم اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جو سعدیہ کے محاذ میں واقع ہے اور وہ دو پہاڑ ہیں، ایک کا فاصلہ مکہ کریم سے میلوں کے اعتبار سے دو مرحلے زیادہ ہے دوسرے کا فاصلہ دو مرحلے سے بھی کم معلوم ہوتا ہے کہ ابن حزم نے اس دوسرے فاصلہ کا اعتبار کر کے تیس میل بتلایا ہے اور جنہوں نے پہلے فاصلہ کو لیا انہوں نے چالیس بجاس میل تک کا فاصلہ قرار دیا۔ (باقی آئندہ)

تیس میل لکھا ہے، اور بعض علماء نے چالیس میل بھی فرمایا ہے اور آجکل کے پیمائش کرنے والوں نے باون تک بتلایا ہے۔ پھر اسی کو سب نے مرحلتین بھی فرمایا ہے۔ اور قرن النازل کا فاصلہ میلوں کے اعتبار سے مخدوم ہاشم سندھی رح نے حیات القلب میں بحوالہ باقانی شرح طہقن البحر بچاس میل بتلایا ہے اور اس کو بھی تمام فقہاء نے مرحلتین ہی فرمایا ہے کافی البحر النقی اسی طرح ذات عرق کو بھی مکہ مکرمہ سے دو مرحلہ پر لکھا ہے۔ ارشاد الساری ص ۵۵ والنووی شرح مسلم تحفہ ابن حجر مکی۔ اور میلوں میں اس کا فاصلہ قسطلانی اور فتح الباری شرح بخاری میں بیالیس میل بتلایا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ میلوں کے اعتبار سے فاصلوں کی کمی بیشی کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ تیس میل کو بھی دو مرحلے قرار دیا۔ بچاس میل کو بھی بیالیس میل کو بھی۔ اور اعتبار مراہل کا کہ ان کی مسافتوں کو مکہ مکرمہ سے مساوی قرار دیا گیا ہے۔ جدہ کو میقات اہل یمن و اہل مشرق قرار دینا اسی اصول پر مبنی ہے کہ مسافت مرحلتین پر ہے۔ اب میلوں کے اعتبار سے کتنا ہے اس کی تحقیق ضروری نہیں رہی۔ آجکل کی پیمائش کے اعتبار سے جدہ کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے تقریباً چھیالیس میل ہے۔

میقات مسلم کے فاصلہ میں اختلاف کی وجہ

یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ فقہاء کے نزدیک اس جگہ مسافت میں مراہل کا اعتبار ہے، میلوں کی کمی بیشی سے کوئی فرق نہیں

تصحیح اور معذرت

غنیان مشہرہ کے شمارے میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا جو مضمون شائع ہوا، اس میں مدبر البلاغ کی غیر حاضری کی وجہ سے دو غلطیاں رہ گئیں، صفحہ ۱۵ سطر ۷ میں "بشر بن البراء بن مالور" لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں "بشر بن البراء بن معرور" ہے۔ پھر اسی صفحہ پر اور اس کے بعد صفحہ ۲۱ تک عیسیٰ بن ابیہ کا نام "ابو عمیر" لکھا ہے، یہ اصل میں "ابو عامر" ہے، قارئین تصحیح فرمائیں یقین ہو کہ ان غلطیوں نے اہل علم کے ذوق سلیم کو سخت تکلیف پہنچائی ہوگی، میرا ان سب حضرات کے معذرت خواہ ہوں۔

خدا [فلسفہ] سائنس

سائنس اور مذہب کی کشمکش مغرب میں تو اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور ہمارے یہاں بھی اس بحث نے پچھلے سو سال سے تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہن کو بے چین کر رکھا ہے مگر اردو پڑھنے والوں کے سامنے اس مسئلے پر ایسے مغربی مصنفین کی تحریریں ابھی تک نہیں آئیں جو سائنس، دینیات، فلسفہ تاریخ اور دوسری تعلقات کو پوری آگاہی رکھتے ہوں اور جنہیں مغرب میں بھی وہی استناد حاصل ہو۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لئے فرانس کے مشہور فلسفی اور ماہرِ مابعدیات ٹراک ماری تیں (Jaques Maritain) کا مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔

ماری تیں کی عمر چھیالیس سال ہو چکی ہے، انھوں نے اپنی تصنیفات کے ذریعے فلسفہ، دینیات اور ادبی تنقید میں بلند مقام حاصل کر لیا ہے۔ خصوصاً رومن کیتھولک دینیات اور فلسفے کے شائع کی حیثیت سے انھیں مذہب کا ترجمان سمجھا جاتا ہے۔ بیسویں صدی میں سینٹ ٹامس اکوا اناس کے فلسفے کے احیاء کی جو تحریک Neo-Thomism کے نام سے شروع ہوئی ہے وہ اس کے سربراہوں میں سے ہیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد سے وہ امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور انگریزی میں بھی کتابیں لکھ رہے ہیں۔

ذیل نظر مضمون ان کی انگریزی کتاب On the use of Philosophy فلسفے کا فائدہ سے لیا گیا ہے جو ۱۹۵۷ء میں پرنسٹن یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی۔ مضمون کتاب کے مضمون نمبر ۱۱ تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں ہم مضمون کا براہ راست ترجمہ نہیں دے رہے ہیں کہیں تلمیض ہے، کہیں تفسیر، کہیں تشریح۔ جہاں ضروری معلوم ہوا وہاں براہ راست ترجمہ بھی ہے۔ چونکہ انگریزی کتابوں کا دستیاب ہونا مشکل ہوتا جا رہا ہے اس لئے اہم تر عبارتیں انگریزی میں بھی نقل کر دی گئی ہیں۔ حوالے کی آسانی کے لئے یہ التزام کیا گیا ہے کہ جس صلفے کا مواد جہاں ختم ہوا ہے وہاں اس صلفے کا عدد شمار لکھ دیا گیا ہے۔ ضروری عبارتیں لفظ بلفظ ترجمہ ہوئی ہیں اور انھیں داوین کے درمیان رکھا گیا ہے۔ چھوٹے خطوط وحدانی (—) کے درمیان جو عبارت ہے وہ مصنف ہی کے خیالات کی ترجمانی ہے جہاں کہیں مزید تصریح یا تردید کی ضرورت پیش آئی ہے وہاں مترجم نے اپنی طرف سے حاشیہ لکھا ہے۔ ایسی عبارتیں بڑے خطوط وحدانی [—] کے درمیان ہیں۔

(مترجم)

تہمید

آجکل خارجی طور سے تو تہذیب پر سائنس ہی چھایا ہوا ہے، لیکن ذہنی اعتبار سے سائنس شدید اضطراب اور خود احتسابی کے دور میں داخل ہو چکا ہے سائنس کی دنیا میں اب جو نئے حالات پیدا ہوئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔

(۱) ہر سائنس داں اپنے علم کی کسی خاص شاخ میں اختصاص حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چیز اب اتنی بڑی گئی ہے کہ بجائے خود ایک مسئلہ بن گئی ہے۔

(۲) نئی دریافتیں اتنی زیادہ تعداد میں ہو رہی ہیں اور نظریات اتنی تیزی سے بدلتے رہتے ہیں کہ سائنس داں ہر وقت ایک مستقل بحرانی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں، بلکہ شاید یہ بحرانی کیفیت جدید سائنس کے مخصوص اندازہ نظر ہی سے پیدا ہوئی ہے۔

(۳) آجکل کے سائنس داں اس خیال سے دست بردار ہو چکے ہیں کہ سائنس اخلاقیات اور مذہب کی جگہ لے سکتا ہے اور انسانی زندگی اور معاشرے کی تنظیم کرنا اور انسانوں کے لئے معیار اور اقدار فراہم کرنا سائنس کا کام ہے۔

(۴) مذہب اور فلسفہ کے بارے میں ایک صدی پہلے سائنس دانوں کا جو ذہنی رجحان تھا وہ اب بہت کچھ بدل چکا ہے۔ یوں تو سائنس دانوں میں بھی خدا کے منکر ہیں جس طرح دوسری جماعتوں میں ہیں۔ لیکن اب سائنس داں خدا کے اذکار اور سائنس کو لازم و ملزوم نہیں سمجھتے۔ سائنس اور مذہب کے درمیان بنیادی تضاد کا پرانا تصور آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ امریکی سائنس داں رابرٹ ہیلیگن

Robert Millikan نے صاف الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی کشمکش ممکن ہی نہیں۔ [ص ۱۲۱]

[یہاں درساں انتباہ لازمی ہے۔ مادی تئیں کے مندرجہ بالا بیان سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آجکل

سائنس مذہب کے قریب آ رہا ہے۔ اس کے برخلاف فرانس کے مسلمان عالم اور صوفی رہینے گیندوں یا شیخ عبد الوہاب کیسی نے تفصیلی تجربے کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ اسی صدی میں سائنس والوں کی طرف سے مذہب پر جو اعتراض ہوتے تھے وہ تو اب ضرور ختم ہو گئے ہیں، لیکن بیسویں صدی کا سائنس حقیقی مذہب کو قبول کرنے کے بجائے جموٹے مذاہب پیدا کر رہا ہے لہذا مذہب کے لئے دراصل اور بھی زیادہ خطرناک ہے [مذہب اور فلسفہ کے بارے میں آجکل سائنس دانوں کے یہاں تین قسم کے رجحان ملتے ہیں۔

(۱) بہت سے سائنس دانوں کے یہاں ایک مبہم انداز کی "مذہبیت" ملتی ہے۔ [مثلاً آئن سٹائن نے ایک طرف تو یہ کہا ہے کہ "مذہبی صداقت"

Religious Truth کا فقرہ میرے

نزدیک بے معنی ہے۔ اور دوسری طرف سائنس داں کیلئے "مذہبی جذبہ" Religious feeling

کو لازمی قرار دیا ہے۔]

(۲) بعض سائنس دانوں کے یہاں واضح مذہبی عقیدے کی جستجو بھی نظر آتی ہے۔

(۳) نئے سائنس دانوں کو یہ فکر بھی پڑی ہوئی ہے کہ سارے علوم میں ایک فلسفیانہ وحدت پیدا کی جائے، [اور مختلف علوم ایک دوسرے سے الگ نہ رہیں جیسے آجکل ہو گئے ہیں] مگر اس جستجو میں ابھی تک عام طور سے ایک ذہنی ایہام یا دوڑ چا پن پایا جاتا ہے۔

چنانچہ یہ بحث کہ موجودہ سائنس خدا کی معرفت حاصل کرنے میں انسان کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں، بہت ہی نازک اور پیچیدہ بن گئی ہے۔ اس موضوع پر غور کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہئے کہ سائنس کا مخصوص اندازہ نظر اور علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور نشاۃ ثانیہ کی تحریک اور فرانسیسی فلسفی دیکارٹ کے بعد سے ہمارے زمانہ تک اس

انداز نظر اور طریقہ کار میں کیسا تشوہ نما ہوتی ہے، اور سائنس نے اپنے بارے میں کیا آگاہی حاصل کی ہے۔

یوں تو سائنس کی بہت سی شاخیں ہیں، اور ہر ایک شاخ کے الگ الگ شعبہ سائنس ہیں، لیکن جدید سائنس کے ضمن میں جتنے علوم آتے ہیں ان سب کی ملکہ طبیعیات ہے۔ دوسرے علوم چاہے پوری طرح ریاضیاتی ہیئت اختیار نہ کر سکیں، لیکن کسی نہ کسی حد تک طبیعیات سے مشابہت پیدا کرنے کا میلان سب میں موجود ہے، لہذا جدید سائنس کی بحث میں سب سے زیادہ اہمیت جدید طبیعیات ہی کو حاصل ہوگی۔ [ص ۵۴]

”جدید سائنس نے ریاضی کی مدد سے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو فلسفے سے ”آزاد“ یا الگ کر لیا ہے۔ خصوصاً فلسفہ فطرت سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جدید سائنس ایک خاص قسم کا علم بن گیا ہے جو ان حقائق سے بحث کرتا ہے جنہیں جو اس قسم یا آلات کے ذریعے فطرت کی دنیا سے حاصل کیا جاتا ہے، مگر اس علم کی افہام و تفہیم کلیتاً اس انداز کی ہے جیسی ریاضی کے مسائل کی ہوتی ہے۔“

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سائنس نے حقیقت کے متعلق ایک مخصوص رویہ اور انداز نظر پیدا کر لیا ہے۔ اس انداز نظر کا اولین اور بنیادی وصف یہ ہے کہ سائنس دان کی حیثیت سے سائنس دان کی نگاہ میں صرف مندرجہ ذیل چیزیں معنویت اور وقعت رکھتی ہیں۔

(۱) جس چیز کا مشاہدہ کیا جاسکے اور جسے ناپا جاسکے

(۲) وہ طریقہ کار جس کی مدد سے مشاہدے اور پیمائش

کا کام تکمیل پاتا ہے۔

(۳) مشاہدے اور پیمائش کے ذریعے حاصل ہونے والے حقائق کی از سر نو تشکیل جو ریاضی کی مدد سے سرانجام پاتی ہے، اور جس میں کم و بیش وحدت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

چنانچہ سائنس کا مخصوص دائرہ علم بس تجربے تک محدود ہے (یعنی جن معنوں میں جرمن فلسفی کا نشتے ”تجربے“ Experience کا لفظ استعمال کیا ہے)۔

سائنس بعض ایسے بنیادی خیالات بھی کام میں لاتا ہے جو فلسفے میں استعمال ہونے والے تصورات سے نکلے ہیں۔ مثلاً فطرت، مادہ یا علیت۔ ”لیکن سائنس ان بنیادی خیالات کو نئے سانچے میں ڈھال کر اتنا محدود کرتا ہے کہ ان کا اطلاق صرف تجربے اور قابل مشاہدہ مظاہر کے دائرے میں ہی ہو سکتا ہے اور ان کا اظہار بھی صرف ریاضی کی چند معین علامتوں کے ذریعے ہوتا ہے جنہیں الگ کر دیں تو ان خیالات کو سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔“

مثلاً طبیعیات کے ماہروں نے ”معکوس مادے“ کا تصور پیش کیا ہے جو صرف انہیں کے لئے معنی رکھتا ہے، عام آدمی یا فلسفی کے لئے نہیں۔ [ص ۵۶]

[مراد یہ ہے کہ فلسفے کے مسائل عام انسانی زبان میں بیان ہوتے رہے ہیں، اور اگر عام سمجھ بوجھ کا آدمی چند اصطلاحات سیکھ لے تو وہ بھی انہیں سمجھ سکتا ہے۔ مگر بیسویں صدی کے جدید سائنس میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جنہیں عام آدمی تو کیا، غیر سائنس دان فلسفی بھی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ان مسائل کو عام انسانی زبان میں بیان ہی نہیں کیا جاسکتا، بلکہ صرف ایک خاص علم کے مخصوص سلامتی رموز ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ سائنس کے لئے انسانی زبان بیکار ہو گئی ہے، اور مختلف ملکوں کے سائنس دان زبان سے ایک لفظ بولنے بغیر ضرورتاً اپنی رموزی علامتوں کے ذریعے آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں لیکن کوئی سائنس دان اپنے ہم زبان لوگوں کو بول چال یا تحریر کی زبان میں سائنس کے دقیق مسائل قرار واقعی طور پر نہیں سمجھا جاسکتا۔ اس صورت حال سے یہ خطرہ پیدا

ہو رہا ہے کہ شاید انسانی زبان ہی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے
سائنس کے ان اثرات کا تجربہ یہ چارہ استثنائز

George Steiner نے اپنی کتاب

Language and silence میں کیا ہے جو

۱۹۶۷ء میں شائع ہوئی ہے۔

جدید سائنس کے ماتحت جو علوم آتے ہیں انہیں

آجکل "علم مظاہر Science of Phenomena

کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ لقب صرف اس شرط پر درست
ہوگا کہ ہم دو باتیں نظر میں رکھیں۔

(۱) یہاں جن مظاہر سے بحث ہے وہ ریاضی کی شکل

میں تبدیل کئے ہوئے مظاہر ہیں۔

Mathematized Phenomena

(۲) یہ مظاہر ایک الگ شے نہیں، بلکہ خیرات حقیقت

ہی کا ایک پہلو ہیں جسے ہم فطرت کہتے ہیں۔

"چنانچہ ہمیں یوں کہنا چاہئے کہ سائنس واقعی فطرت

کا علم ہے، گو براہ راست نہ سہی۔ سائنس حقیقت تک

پہنچتا تو ہے، لیکن اس حقیقت کے صرف مظاہر ہی پہلو کو

دیکھتا ہے۔ یعنی اس پہلو کو جس کی تعریف مشاہدہ

اور پیمائش کے متعین ہوتی ہے۔ پہلے علم حاصل کرنے کے

سلسلے میں سائنس کا آزاد کردہ حقائق Entities

اور خصوصاً وہ ریاضیاتی حقائق ہیں جو حقیقی "real

بھی ہو سکتے ہیں اور جن کا تعلق اس "کیٹ" سے ہوگا جسے

ارسطو کے نزدیک پیدا ہونے والے حقیقت پسندانہ

فلسفہ Realization نے مادیاتی جو ہر ایک

عرض بتایا ہے۔ یا پھر یہ حقائق محض مثالی اور عقلی

حقائق Entia Rationis Axioms

ہو سکتے ہیں۔ اور صرف علامتی رموز جن کی بنیاد مشاہدہ

اور پیمائش سے حاصل کردہ حقائق پر ہو۔"

Let us say that science is a genuine, though oblique knowledge of nature; it attains reality, but in its phenomenal aspect (in other words, in the aspect of reality which is definable through observation and measurement), and by the instrumentality of entities, which may be "real" and relate to what Aristotelian realism called "quantity" as an accident of material substance, or may be purely ideal entities (entia rationis) and mere symbols grounded on data of observation and measurement."

"سائنس کو ایک عظیم الشان اختیار حاصل ہے

یعنی تجربے (Experience) سے حاصل کردہ

حقائق کی ریاضیاتی تشکیل نو کا حق۔ لیکن اس کی قیمت

یہ ادا کرنی پڑی ہے کہ سائنس کے پاس صرف مثالی اور

عقلی حقائق (Entia Rationis Axioms)

رہ گئے ہیں۔ ریاضی کی مدد سے جدید سائنس نے اپنے

آپ کو فلسفے سے آزاد کر لیا ہے۔ شروع شروع میں تو

علوم فطرت نے ریاضیات کا استعمال صرف حتی تجربے

کے دائرے میں کیا تھا۔ لیکن پچھلے سو سال کے اندر ایک

بہت بڑی تبدیلی واقع ہوئی ہے پہلے تو قدیم اقلیدس

سے ہٹ کر علم ہندسہ کے نئے نظام نکلیے۔ اس کے

بعد سے ریاضیاتی علوم نہایت واضح اور مکمل طور سے

انسانی تجربے کی دنیا سے الگ اور آزاد ہوتے چلے

نہ صرف صحیح طور پر مشاہدہ اور پیمائش کے ہوتے حقائق جمع کر رہا ہے بلکہ بہت سی ایسے خیالات اور تشریحات بھی جو ہمارے ذہنوں کیلئے حقیقی موجودات (Real Entities) کا درجہ رکھتے ہیں مگر سائنس کا سر ایک ریاضیاتی آسان میں پہنچا ہوا ہے جہاں علامتوں اور محض مثالی اور ذہنی موجودات کا انبودہ ہے جن کے بارے میں ہم وجدانی طور سے بھی نہیں سوچ سکتے۔

یہ مثالی موجودات (Ideal Entities) جنہیں سائنس دان کا ذہن ترکیب دیتا ہے ریاضی کے علم مستی رموز (Symbols) ہیں جن کی مدد سے سائنس خارجی دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق تغیر و تبدل کر سکتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ دنیا ایک نامعلوم چیز ہے۔

--- Symbols which enable science to manipulate the world, while knowing it as unknown.

دنیا کی حقیقت جاننے کا مسئلہ ایک ایسا بلند مقام ہے، جہاں انتقرانی طریقے کے بجائے تخیل زیادہ کار آمد ثابت ہوتا ہو۔ ”یہاں پہونچکر سائنس کو ہر ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ دنیا کے متعدد قابل مشاہدہ پہلوؤں کا علامتی نمونے کے لیے نظاموں میں ترجمہ کر دیا جائے جو اپنے اندر مربوط اور ہم آہنگ ہوں (نشان) سائنس دان کو جو چیز بنیادی طور سے کام پر آسکتی ہو وہ حقیقت کو جاننے کی خواہش ہے۔ تحقیقی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے ذہن کی تہوں میں یہ یقین ضرور موجود ہوتا ہے کہ کائنات کی حقیقت ایک پُر اسرار چیز ہے۔

لیکن سائنس دان کی حیثیت سے اس کا علم صرف یہاں تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے کہ فطرت کے جو قابل مشاہدہ اور قابل پیمائش پہلو ہیں ان کی ادران کی لا محدود تفصیلات کی ریاضی کے اعتبار سے از سر نو تشکیل کرے، اور ان کو ریاضیاتی یا نیم ریاضیاتی انداز سے سمجھ لے۔

(باقی آئے)

جا رہے ہیں [ص ۴۷] ان علوم کو اصرار ہے کہ بعض منطقی اور ذہنی وجود (Entities) کے دائرے میں بھی ایسے ان گنت نظام مرتب کئے جاسکتے ہیں جن کی اندرونی ہم آہنگی کو تجرباتی طور پر ثابت کیا جاسکے۔ اور جو آزادانہ انتخاب کئے گئے اور باہم متضاد اصول (موضوعات) یا مفروضات پر مبنی ہوں۔

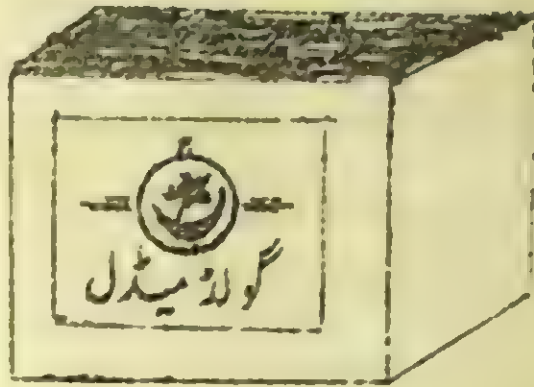
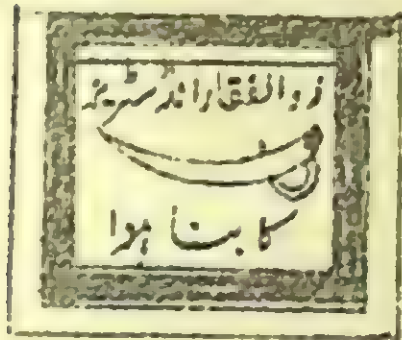
Insisting on the possibility of developing in the realm of merely logical or ideal being (ens rationis) - an infinite multiplicity of demonstrably consistent systems based on freely chosen and utterly opposed "Axioms" or postulates".

”غرض اس اصول کے مطابق ریاضی کی متعدد زبانیں وجود میں آگئی ہیں جو حقائق کو فلسفی تصورات میں اس طرح تبدیل کرتی ہیں Conceptualizations

کہ ان کا مطلب صرف ریاضی دان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ زبانیں ان موجودات (Entities) سے بحث کرتی ہیں جو صرف ذہن کے اندر ہی وجود رکھتے ہیں۔ اب سائنس خصوصاً طبیعیات، ان مختلف زبانوں میں سے وہ زبان چھانٹ لیتا ہے جو مظاہر کے ایک خاص مجموعے کے لئے موزوں ترین ہو مظاہر کے دوسرے مجموعوں کو ریاضیاتی طور پر متاثر نہیں بتانے کے لئے ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے تصور کی مدد سے۔ یہی وجہ ہے کہ عام سمجھ بوجھ کے اعتبار سے دیکھیں

تو جدید طبیعیات کے بلند ترین اور جامع ترین نظریات میں دنیا کی ہر چیز الٹی پٹی ہوئی نظر آئے گی۔ ”جدید علم مظاہر کے پیر کو ضرور زمین پر جے ہوئے ہیں۔ اور وہ اپنے ہاتھوں سے

مشک آنست کہ خود بیوید نہ کہ عطا ریگوید

صاف اور اجلی دھلائی کے لئے

گولڈ میڈل

(رجسٹرڈ ٹریڈ مارک)

شخصیت کا ابھار صاف ستھرے کپڑوں پر ہے

گولڈ میڈل کپڑوں کو نکھارتا ہے

ذوالفقار اہل سنت ریزلمینٹ کراچی

حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی
مفت والد یار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محبوب نبی شبیر علی

مولانا شبیر علی صاحب قاضی کا تذکرہ

صرف و نحو کی کتابیں پڑھتے تھے، مولانا عبداللہ صاحب نے ہم دونوں ہی کے لئے کتاب تیسیر المبتدی لکھی تھی جس کا ہر سبق لکھ کر حضرت حکیم الامتہ کو دکھلاتے پھر ہمیں پڑھاتے تھے پھر کچھ دلوں کے بعد وہ اپنے والد کے پاس چلے گئے، غالباً خرابی صحت کی وجہ سے ایسا ہوا۔ میں تو عربی پڑھتا رہا اور انھوں نے اپنے والد کے پاس یا اسکول میں انگریزی پڑھی دو تین سال کے بعد پھر تھانہ بھون آگئے، میں اس وقت کانپور کے جامع العلوم میں پڑھتا تھا اور وہ تھانہ بھون میں مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی سے عربی کتابیں پڑھتے تھے۔ جب میں جامع العلوم کانپور میں دینیات سے فارغ ہو کر تھانہ بھون آگیا اور وہاں سے مدرسہ مظاہر علوم میں درسیات کی تکمیل کے لئے چلا گیا مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی بھی مظاہر علوم بہار نیپور میں تشریف لے آئے ان کی ساتھ مولوی شبیر علی بھی مظاہر علوم میں آگئے وہ اس وقت عربی کی متوسط کتابیں پڑھتے تھے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ کی ان پر بہت نظر عنایت تھی۔ طبیعت کے بہت تیز اور ذہین تھے مگر کتابوں

برادر مولوی شبیر علی مرحوم کا یہ بھی حضرت حکیم الامت قدس سرہ کا بنایا ہوا ہے۔ میں نے ان کا سب سے مرغوب نبی شبیر علی کہا تھا، حضرت نے اس کو بدل کر محبوب نبی شبیر علی بنا دیا۔ واقعی وہ اس سب سے مصداق تھے۔ حضرت حکیم الامت کے بھی محبوب تھے اور اپنے اساتذہ وغیرہ اقرباء کے بھی محبوب تھے اور جو ان سے ملتا تھا وہ ان سے محبت کرتا تھا۔ برادر مرحوم کی ولادت ماہ رمضان ۱۲۳۸ھ میں ہوئی جو انتقال سے ایک ماہ پہلے مجھ سے خود بیان کی تھی چونکہ کئی لڑکیوں کے بعد پیدا ہوئے ماموں صاحب مرحوم کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس وقت ماموں صاحب مرحوم غالباً ہانس برٹلی میں ملازم تھے، یا شاہچانپور میں۔ سنا ہے کہ حضرت حکیم الامتہ قدس سرہ نے ماموں صاحب مرحوم سے فرمایا کہ بھائی میری کوئی اولاد نہیں شبیر علی کو مجھے دے دو میں اس کو عالم بناؤں گا، انھوں نے منظور کیا اور جب وہ دس گیارہ سال کے ہوئے تھانہ بھون میں حضرت ہی کے پاس آگئے۔ اس وقت میں بھی دیوبند سے تھانہ بھون آگیا تھا ہم دونوں ساتھ ساتھ مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی سے ابتدائی

مے شبیر علی کی اضافت ایسی ہے جیسے محمود سبکیں کی یعنی شبیر بن علی کیونکہ سب سے پہلے مولانا ظفر احمد عثمانی نے مولانا شبیر علی صاحب قاضی کا تذکرہ کیا تھا۔

مطالعہ اور تکرار میں سست تھے بائیں ہمہ قرارت سب کو اچھی اور صحیح کرتے تھے۔ جب میں مظاہر علوم میں درسیات کو فارغ ہوتے ہی ربیع الاول ۱۳۲۹ھ میں مظاہر علوم کا مدرس ہو گیا تب بھی وہ مظاہر علوم میں تعلیم پا رہے تھے، یہ یاد نہیں کہ دورہ حدیث مظاہر علوم میں پڑھایا نہیں مگر انتقال سے ایک ماہ پہلے اثناء گفتگو میں یہ کہا تھا کہ جب مولانا عنایت علی صاحب مہتمم مدرسہ مظاہر علوم نے مجھے سند لینے کو بلایا میں نے سند لینے سے انکار کر دیا۔ وجہ پوچھی تو میں نے کہا آپ تو ہر کس و ناکس کو سند دے رہے ہیں، میرا فلاں ساتھی بالکل کوذن ہے جسے کچھ بھی لیاقت نہیں آپ اس کو بھی سند دے رہے ہیں تو آپ کی سند قابل اعتبار نہیں۔ انھوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ سے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا، مولوی شبیر علی سے کہہ دو کہ ان کو ہم خود اپنے ہاتھ سے سند دیں گے، چنانچہ حضرت نے اپنے ہاتھ سے مجھے سند دی تو سر آنکھوں پر ہر کوئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مظاہر علوم میں بھی وہ دورہ حدیث پڑھ چکے تھے، اس کے بعد دیوبند جا کر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ کے درجہ حدیث میں شرکت کی اور وہاں بھی دورہ سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد وہ تھانہ بھون ہی میں قیام پذیر ہو گئے۔ اس زمانہ میں مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی تھانہ بھون سے کاندھلہ کے مدرسہ عربی میں مدرس ادل ہو کر چلے گئے تو مولوی شبیر علی نے ان کا تجارتی کتب خانہ خرید لیا اور کتابوں کی تجارت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کی ساتھ اپنے والد صاحب کی زمین کا کارہ کھانا بھالنا بھی شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد منشی رفیق احمد صاحب کی شرکت میں امداد المطالع کے نام سے ایک پریس جاری کیا اور تھانہ بھون سے ماہنامہ "الامداد" جاری کیا میں اس وقت مدرسہ ارشاد العلوم گڑھی پختہ میں مدرس ادل تھا جب میں ذی قعدہ ۱۳۳۵ھ کے اوائل میں پھر حج کو گیا اور ربیع الاول ۱۳۳۵ھ میں واپس ہوا تو کاندھلہ کے اسٹیشن پر

وہ میرے استقبال کو آئے، کیونکہ وہاں شاہدہ اور بہاؤ بڑے سے آنے والی گاڑیوں کا میل ہوتا تھا اور اس وقت حضرت حکیم الامتہ قدس سرہ بھی بسببی ہماری ساتھ واپس آ رہے تھے کہ ان کی اہلیہ صغریٰ بھی ہماری ساتھ حج کر کے واپس آ رہی تھیں تو مولوی شبیر علی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں تو دراصل آپ کے استقبال کو اسٹیشن آیا ہوں کہ اب آپ گڑھی پختہ جائیکا خیال نہ کریں، بلکہ تھانہ بھون ہی میں قیام کریں کیونکہ مجھے بیان القرآن کا خلاصہ کرنا ہے جو حائل کے حاشیہ پر طبع ہوگی۔ اس وقت منشی رفیق احمد صاحب کی شرکت ختم ہو چکی تھی و بڑی تقطیع کے قرآن پر پوری تفسیر بیان القرآن چھاپ رہے تھے میں نے ان کی فرمائش منظور کر لی اور تلخیص البیان کے نام سے خلاصہ بیان القرآن ایک سال کے عرصہ میں مکمل کر دیا۔ مولوی شبیر علی صاحب نے اس حائل کا کچھ حصہ تو لکھنؤ میں چھپوایا تھا وہ تو اچھا رہا اس کے بعد عجلت کے خیال سے ایک بڑی مشین خود خرید لائے اور اس میں بقیہ حصہ حائل کا طبع کیا گیا مگر جلدی کی وجہ سے وہ اچھا نہ چھپا، اس لئے کچھ زیادہ نفع نہ ہوا تو مشین کو فروخت کر دیا۔ پھر تفسیر بیان القرآن پر حضرت حکیم الامتہ سے نظر ثانی کرا کر مطبع معتبائی دہلی کے طرز پر چھاپ دی۔

یہ لکھنا بھول گیا کہ جب وہ مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا کتب خانہ خرید کر تجارت کا سلسلہ شروع کر چکے تھے اسی زمانہ میں ان کی شادی ہوئی۔ اہلیہ گنگوہ کی رہنے والی تھیں مگر اس وقت وہ اپنے بھائی مظہر احمد صاحب کے پاس حیدرآباد میں تھیں، اس لئے حضرت حکیم الامتہ قدس سرہ بھائی شبیر علی کو اپنی ساتھ لے کر حیدرآباد دکن تشریف لے گئے۔ وہاں دس پندرہ دن قیام کر کے دہن کو اپنی ساتھ لائے ماموں اکبر علی صاحب مرحوم نے بڑی شان سے ولیمہ کیا ساری بستی کو دعوت دی اور جو مسافر بلا اس کو بھی ولیمہ میں مدعو کیا گیا۔

مولوی شبیر علی صاحب کو خدا نے بہت اولاد دی مگر بچپن ہی میں اکثر کا انتقال ہو گیا۔ ایک لڑکا ظہیر علی گیارہ بارہ سال کا ہو گیا تھا میں نے اس کو صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں اور روضۃ الادب پڑھائی تھی۔ بڑا ہو نہا سلیم الطبع تھا۔ جب وہ گیارہ بارہ سال کا ہوا تھا نہ بھون میں طاعون شروع ہو گیا حضرت حکیم الامتہ کے ارشاد سے میں نے مسلمانوں کی تسلی کے لئے چند وعظ کیے۔ ایک وعظ میں طاعون کا شہادت ہونا بیان کر کے اس کے فضائل بتلائے تو ظہیر علی مرحوم نے باہر آکر دو متوں سے کہا کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ مجھے طاعون ہو جائے کیسی گھڑی تھی کہ دعا قبول ہو گئی اور چند روز بعد وہ طاعون میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا، اس کے بعد اس کی بڑی بہن حلیمہ کو بھی طاعون ہو گیا جس کا نکاح مولوی شمس الحسن امام سبھی خضر کراچی سے ہوا تھا۔ یہ دونوں صدیوں کے بعد دیگرے بڑے جائزہ تھے مگر بھائی مولوی شبیر علی مرحوم نے بڑے ضبط و صبر سے کام لیا جس پر مجھے بہت حیرت تھی، اس ضبط کامل کا یہ اثر ہوا کہ ان کا دل کمزور ہو گیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد ان کو استسقا کا مرض بھی ہو گیا جس کے علاج کے لئے مولانا حکیم صدیق احمد صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کو کاندھلہ جانا پڑا جس سے بحمد اللہ صحت ہو گئی مولوی شبیر علی خاں نے کچھ ابتدائی عربی کتابوں کا درس بھی خانقاہ امدادیہ میں دیا ہے جب مولوی احمد حسن سنہلی سے اہتمام خانقاہ کا کام نہ چلا تو حضرت نے مجھ سے مشورہ کیا کہ اہتمام کا کام کس کے سپرد کیا جائے میں اس وقت ارشاد العلوم گرامی پختہ میں مدرس تھا۔ میں نے عرض کیا مولوی شبیر علی اس کام کے لئے موزوں ہیں، فرمایا ٹھیک ہے۔ مگر اہل خانقاہ اس سے راضی ہوں گے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا جب آپ راضی ہوں گے پھر کوئی خلاف نہ کریگا یہ زمانہ ۱۳۳۸ھ کا تھا۔

پھر غالباً ۱۳۴۸ھ میں حضرت حکیم الامتہ نے کلیہ مثنوی کو پورا کرنا چاہا اور دفتر اول اور دفتر ششم و ہفتم کو تو پہلے ہی

پورا کر دیا تھا بقیہ دفتروں کی شرح اس طرح شروع کی گئی کہ ہر دم مولوی شبیر علی اور مولانا حبیب احمد کیرانوی مرحوم سبقتاً مثنوی کا درس حضرت سے لیتے اور مولانا کی تقریر ضبط کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کرتے اس طرح شرح شبیری اور شرح حبیبی کے نام سے مثنوی کے سب دفتروں کی شرح مکمل ہو گئی۔ شرح شبیری آسان ہے اور شرح حبیبی زیادہ آسان نہیں۔ ہر آدمی مولوی شبیر علی نے خانقاہ امدادیہ کا انتظام بہت خوبی سے انجام دیا جس کو اہل سلسلہ نے پسند کیا۔

مولوی شبیر علی مرحوم حضرت حکیم الامتہ رحمہ کے مزاج شناس تھے، اس لئے حضرت کو بھی ان سے بہت راحت تھی، زمانہ تحریکات خلافت میں جب حضرت حکیم الامتہ رحمہ کے خلاف بہت شورش تھی مرحوم حضرت کی حفاظت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مہات امور میں وہ بڑی ذہانت سے کام لیتے اور کامیاب ہو جاتے تھے۔ ایک بار حضرت حکیم الامتہ رحمہ اپنے چھوٹے بھائی مولوی منظر علی صاحب مرحوم سے ملنے علی گڑھ تشریف لگے کہ وہ اس وقت وہاں ملازم تھے۔ واپسی میں ان کی اہلیہ بھی حضرت حکیم الامتہ رحمہ کی ساتھ تھا نہ بھون آنے کو تیار ہو گئیں اور ماموں منظر علی صاحب نے ان کا ٹکٹ اور زائد سامان کی رسید حضرت کے حوالہ کر دی، اور یہ نہ کہا کہ جس سامان کی یہ رسید ہے وہ ساتھ نہیں ہے بلکہ لگج میں ہے۔ حضرت یہ سمجھے کہ جو سامان بھادوچہ کی ساتھ ہے وہی فتالون سے کچھ زیادہ ہے اور رسید اسی کی ہے، چنانچہ شاہدہ اسٹیشن پر اتارے تو ٹکٹوں کی ساتھ وہ رسید بھی ٹکٹ بابو کے حوالہ کر دی اور چھوٹی لائن کی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ بھادوچہ کو زمانہ درج میں سوار کر دیا گیا۔ تھا نہ بھون پہونچ کر جو سامان ساتھ تھا بھادوچہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ وہ یہ سمجھی کہ سارا سامان آگیا ہے۔ دوسرے یا تیسرے دن انھوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ لگج کا سامان نہیں پہونچا، انھوں نے کہا کہ بھیجا کہ میرا بہت سامان لگج تھا اس کی رسید بھی آپ کو دی گئی تھی وہ سامان کہاں ہے؟

حضرت نے فرمایا کہ بھائی صاحب نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ رسید گج کے سامان کی ہے، میں سمجھا کہ جو سامان ساتھ ہے وہی قانون سے زیادہ ہے اور رسید اسی کی ہے۔ میں نے تو ٹکٹوں کے ساتھ وہ رسید بھی بالو کو دیدی ہے۔ اب ریلوے سے مطالبہ کرنے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی، چھوٹی ممانی ضلع بڑی پریشان ہوئیں کہ میرا تو سارا قیمتی سامان اسی میں تھا۔ حضرت نے فرمایا گھبراؤ نہیں اللہ پر بھروسہ کرو میں کچھ انتظام کرتا ہوں، یہ کہ کرمولوی شبیر علی کو بلایا اور سارا داقہ سنا کر فرمایا اللہ کا نام لیکر جاؤ اور شاہدرہ اسٹیشن کے گودام میں ڈراماں ہوں گا، کسی تدبیر سے وصول کر لاؤ۔ مولوی شبیر علی شاہدرہ پہنچے گودام کھلا ہوا تھا وہ رسید گودام میں پہنچے اور اپنی چچی کے بکسوں کو پہچان کر فتلی کو آواز دی کہ یہ سارا سامان اٹھا لو۔ بالو نے کہا پہلے اس کی رسید دیکھئے، کہا رسید آپ کو ٹکٹوں کے ساتھ مل چکی ہے، غلطی سے یہ سامان یہاں رہ گیا ہے۔ اب اس کو لینے آیا ہوں، بالو نے کہا بغیر رسید دیئے آپ نہیں لے جاسکتے۔ انھوں نے ڈانٹ کر کہا کہ اپنے ٹکٹوں کو فنان تارنچ میں دیکھو ان میں رسید ملے تو مجھ سے بات کرو۔

بالو بھی تیزی میں آگیا تو مولوی شبیر علی صاحب فوراً ٹیلیفون پر جا بیٹھے اور اپنے ایک عزیز کو جو دہلی کی پولیس میں سپرنٹنڈنٹ تھے فون کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر بالو ڈر گیا اور کہنے لگا اچھا اچھا آپ اپنا سامان لے جائیں کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ وہ اپنی چچی کا پورا سامان فتلی کے سرپر رکھوا کر شاہدرہ سہارنپور ریلوے کی گاڑی میں سوار ہو کر بخیریت تھانہ بھون پہنچ گئے اور سارا قلعہ حضرت کو سنایا، بڑے خوش ہوئے بہت دعائیں دی۔

ایک بار حضرت حکیم الامتہ کی بڑی اہلیہ مرحومہ نے ایک بھنگن کی لڑکی کو جو ہمارے گھروں میں کام کرتی تھی اسکی خواہش پر کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا اور نہلا دھلا کر اچھے

کپڑے پہنا کر اپنے پاس بٹھالیا۔ حضرت حکیم الامتہ ج گھر میں تشریف لائے تو لڑکی کو دیکھ کر پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ہماری بھنگن کی لڑکی ہے، اس نے کہا مجھے مسلمان کر لو۔ میں نے غسل دلا کر کپڑے پہنا کر اسے کلمہ پڑھا دیا اور مسلمان کر لیا ہے۔ اب یہ نماز سیکھ رہی ہے۔ فرمایا تم نے غضب کیا پہلے مجھ سے تو دریافت کر لیا ہوتا، ہم کسی تدبیر سے اس کے ماں باپ اور خاوند کو راضی کر کے پھر مسلمان بنائے یہ چودہ سال کی ہے اور قانون سے نابالغ ہے۔ نابالغ کے اسلام کو حکومت نہیں مانے گی، بلکہ اغوا میں شمار کرے گی مگر تم نے اس کو مسلمان کر لیا ہے تو اب تو جان جائے یا رہے اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اب کسی طرح اسے بھنگیوں کے حوالہ نہیں کر سکتے۔ کچھ تدبیر کریں گے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں۔ پھر خاندان میں تشریف لا کر مولوی شبیر علی کو بلایا اور سارا قصہ سنا کر فرمایا کوئی تدبیر کر دو کہ بھنگی اس سے درست بردار ہو جائیں اب ہم کسی طرح اس کو ان کے حوالے نہیں کر سکتے۔ مولوی شبیر علی مرحوم اپنے مکان پر آئے اور ملازم کے ہاتھ اس لڑکی کے شوہر کو بلایا اور کہا تیری بیوی مسلمان ہو گئی ہے، اب وہ تیرے حوالہ نہیں ہو سکتی اتیرا جو خرچہ اس کے نکاح میں ہوا ہو بتلا دے ہم ادا کر دیں گے اس نے کہا حضور میرے بچاں روپے خرچ ہوئے ہیں۔

انھوں نے فوراً بکس سے بچاں روپے نکالے اور کاغذ پر دستخط کر لئے، جس میں پہلے سے لکھا گیا تھا کہ چونکہ میری بیوی فلاں اپنی خوشی سے مسلمان ہو گئی ہے، اور اب میرے پاس نہیں رہے

۱۔ یہاں سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو سیاسی تحریکات سے حضرت حکیم الامتہ رحمہ کی علمی دلی پر عمل کرتے تھے کہ حبیل جاننے سے ڈرتے ہیں، واقعہ یہ کہ صحیح راستہ پر مولانا کو جان کی کبھی پرواہ نہیں ہوئی۔ ہاں غلط راستہ پر ملنا اور بلا وجہ خطرہ مول لینا ان کو پسند نہ تھا۔ ۱۲ ظ

سکتی اس لئے میں اس سے درست بردار ہوتا ہوں جو کچھ میرا خرچ ہوا تھا وہ میں نے وصول کر لیا ہے۔ اس لئے اب میرا اس پر کوئی دعویٰ نہیں وہ جہاں چاہے رہے اور جس سے چاہے شادی سے۔ سرکاری ٹکٹ لگا کر شوہر کا انگوٹھ بھی لگو الیا۔ اور حضرت حکیم الامتہ رحمہ اللہ کے حوالہ کیا اور کہا اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ بیفکر رہیں چنانچہ وہ لڑکی حضرت کی اہلیہ کبریٰ کے پاس ہی ایک دو سال رہی، قرآن شریف اور ہشتی زیور وغیرہ پڑھتی رہی۔ پھر ملا عبد الکريم نو مسلم سے شادی کر دی گئی جو بعد میں موضع آبہ تعلقہ نانوتہ گاؤں کی مسجد کے پیش امام ہو گئے اور یہ لڑکی گاؤں کی بچوں کو قرآن شریف، ہشتی زیور پڑھانے لگی اور ملائی کھانے لگی۔

حضرت حکیم الامتہ رحمہ اللہ سیاسی تحریکات سے الگ رہتے تھے کیونکہ سب میں کانگریس کی ساتھ مل کر مسلمان کام کر رہے تھے جب مسلم لیگ کو مسٹر محمد علی جناح (فائدہ اعظم) نے کانگریس سے الگ کر کے مستقل اسلامی پلیٹ فارم قائم کیا تو حضرت نے مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلہ میں برادرم مولوی شبیر علی صاحب نے جو کام کئے ہیں وہ رسالہ تعمیر پاکستان اور علماء ربانی میں مذکور ہیں۔ حوشتی عبدالرحمن صاحب چہلیک ملتان شہر نے تالیف کیا ہے اور انہی سے مل سکتا ہے۔ حضرت حکیم الامتہ رحمہ اللہ کی حیات میں ہی تحریک پاکستان کا آغاز ہو گیا تھا، سن ۱۹۰۶ء میں لاہور کے اجلاس میں پاکستان کے نام سے تو نہیں مگر مسلمانوں کے لئے علیحدہ حکومت کا مطالبہ شروع ہو گیا تھا۔ حضرت حکیم الامتہ رحمہ اللہ اس مطالبہ کے دل سے حامی تھے، مگر کبھی کبھی یہ تشویش بھی ظاہر فرماتے تھے کہ مسلمانوں کی علیحدہ حکومت تو ان صوبوں میں قائم ہوگی جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو یو۔ پی وغیرہ میں جو اسلامی مدارس، خانقاہیں اور مساجد ہیں ان کا کیا حشر ہوگا! میں نے عرض کیا ابتداء میں تو ان کو اسی طرح یہاں چھوڑنا ہوا

جس طرح ہجرت مدینہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الشکر کو کفار مکہ کے قبضہ میں چھوڑ دیا تھا۔ پھر اللہ نے کیا تو مکہ بھی فتح ہوا اور یہ سب مقامات مسلمانوں کی حکومت کے تحت آ گئے۔ جیتک ہندوستان پر حکومت اسلام کا غلبہ ہو انشاء اللہ جو مسلمان یہاں رہ جائیں گے وہ ان مساجد و مدارس اور خانقاہوں کی حفاظت کریں گے حضرت نے فرمایا خدا کرے یہ مسلم لیگ والے علیحدہ حکومت بن جانے کے بعد وہاں دین کو جاری کریں، بددینی کو مٹائیں، نیک اعمال کی پابندی کریں برے کاموں سے پرہیز کریں، توجلد کامیابی ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا آپ دعا فرمائیں کہ یہ لوگ اپنے وعدے پورے کریں اب تک تو وہ بہت کچھ وعدے کر رہے ہیں۔ بھائی مولوی شبیر علی مرحوم بھی مسلم لیگ کی حمایت کرتے اور مسلمانوں کے لئے علیحدہ حکومت بن جانے کی بڑی تمنا رکھتے تھے جب ہم نے علماء میں جمیعہ علماء اسلام کی بنیاد رکھنے میں کمر الی قبہت خوش ہوئے۔ جب لیاقت علی خان شروع ہوئے اس وقت تھا نہ بھون ہی تھا۔ سردار امیر اعظم خاں (جو اس وقت بھی بقیہ حیات ہیں اور پاکستان کے وزیر بھی رہ چکے ہیں) دست اندار لیاقت علی خاں مرحوم کا خط لیکر میرے اور مولوی شبیر علی صاحب کے پاس پہنچے۔ پہلے مولوی شبیر علی صاحب سے ملے کہ ان کی ساتھ پہلے سے تعارف بھی تھا اور ان کے ہی مکان پر اس وقت قیام بھی تھا۔ جب میں خانقاہ میں نماز پڑھ کر بھائی مولوی شبیر علی کے دفتر میں آیا تو وہاں سردار امیر اعظم سے میرا تعارف کرایا گیا۔ پھر قائد ملت مرحوم کا خط دکھلایا۔ اور کہہ بھائی صاحب! اگر پاکستان بنانا شرعاً فرض ہے جیسا کہ آپ تقریروں میں برائے کہتے ہیں تو اس وقت کاظمی صاحب کے مقابلہ میں لیاقت علی خاں صاحب کی مدد کے لئے آپ کو دورہ کرنا ضروری ہے کیونکہ کاظمی صاحب کی مدد کو

جیسے علما نے ہند کے علما سے اپنے شاگردوں کے دور پر
بھک پڑے ہیں اور جن اضلاع سے دوت حاصل کرنا ہی
وہاں علماء دیوبند کا خصوصاً مولانا مدنی کا جس قدر اثر ہے
آپ کو معلوم ہے علیگڑھ کے طلباء بھی لیاقت علی خاں کی
مدد کو نکلتے ہیں مگر ان سے مولانا مدنی کی باتوں کا جواب
نہیں ہو سکتا ان کی تو صورت ہی دیکھ کر خواہم مسلمان یہ
کہہ دیں گے کہ تم کیا پاکستان قائم کر دو گے نہ صورت اسلامی
نہ شعائر اسلامی کی پابندی، اس لئے آپ کا الیکشن کیلئے
دورہ کرنا ضروری ہے۔ میں نے ان کی سفارش منظور کر لی
اور اللہ کا نام لے کر دورہ کے لئے نکل کھڑا ہوا۔

بھائی مولوی شبیر علی صلتی جب میں دورہ کیے
تھا نہ بھون والیس آیا بڑی داد دی، میں نے کہا یہ سب
اللہ کی تائید سے ہوا ورنہ میں کیا کر سکتا تھا۔ بہر حال وہ
پاکستان کی کامیابی سے اور پاکستان بن جانے سے بہت
خوش ہوئے، پاکستان بننے کے بعد کچھ عرصہ تھا نہ بھون
رہے، پھر وہاں کے حالات دگرگوں دیکھ کر پاکستان کا
ارادہ کر لیا، مگر یہ ہوشیاری کی کہ ہندوستان سے براہ راست
پاکستان نہیں آئے ورنہ اپنی کسی چیز کو فروخت نہ کر سکتے۔
انھوں نے پہلے حج کا ارادہ کر لیا، ہندوستان سے مکہ آئے
اور وہاں ایک دو سال قیام کیا اس عرصہ میں ان کی زمین
وغیرہ کا روپیہ سب مل گیا تو پھر وہاں سے سیدھے پاکستان
آگئے، اول اول حیدرآباد میں قیام کیا پھر وہاں سے کراچی
آگئے، یہاں آکر کتب خانہ کی شکل میں ایک دوکان کھول دی
اور بھتیجی زیور کھل مدلل طبع کرائی۔ ناظم آباد میں اپنا ذاتی
مذہب تعمیر کر لیا۔ بڑا کمال یہ کیا کہ خانقاہ امدادیہ میں جو
ضروری مسودات رہ گئے وہ سب بحفاظت مکہ لے گئے اور
وہاں سے بحفاظت تمام پاکستان لے آئے۔

مسودات اعلاء السنن کا مجھے بہت فکر تھا کہ وہ سب کے
سب خانقاہ کے کتب خانہ ہی میں محفوظ تھے۔ جب مجھے معلوم

ہوا کہ بھائی مولوی شبیر علی سب کو بحفاظت تمام اپنی ساتھ
لے آئے ہیں تو میری خوشی کی انتہا نہ تھی، یہاں آکر وہ برابر
اس کوشش میں رہے کہ جو حصے اعلاء السنن کے ابھی تک
طبع نہیں ہوئے مسودہ ہی کی صورت میں ہیں جلد طبع ہو جائیں
اور ایک دفعہ پوری کتاب منظر عام پر آجائے۔ اس کے لئے
رنگین کے اہل خیر کے سے بھی خط و کتابت کی اور افریقہ
والوں سے بھی مگر کہیں کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر ہندوستان
ہی کے ایک رئیس نے جو اس وقت پاکستانی بن گئے ہیں
اس کا رخیر کے لئے ہمت کی اور بارہ سے اٹھارہ تک
اعلاء السنن کی غیر مطبوعہ جلدیں چھپوا دیں۔ اور اتنا ہارساں
مقدمہ اعلاء السنن کا دوسرا حصہ اور استخار الوطن کا پہلا
حصہ بھی طبع کر دیا۔ نیز احکام القرآن کا حصہ اول و دوم
بھی اس ناچیز ظفر کا لکھا ہوا تھا، چھپوا دیا۔ یہ مسودہ فاتحہ
سورۃ النساء کے ختم تک لکھا گیا تھا، اس کے آگے کے
حصے زیر تالیف ہیں۔ احکام القرآن کی آخری جلد مولانا
محمد ادریس صاحب کاندھلوی نے لکھی ہے، وہ بھی چھپ
گئی ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی دو جلدیں تالیف
کی ہیں اور زیر طبع ہیں۔

جن صاحب نے یہ حصے طبع کرائے ہیں انھوں نے
اپنا نام بھی ظاہر نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کے خلوص میں
برکت و ترقی دیں خدا کرے بقیہ حصے بھی لکھے جائیں اور
ان کے طبع کا بھی انتظام ہو جائے۔ و ما ذلک علی اللہ عزیز
میں نے مرحوم کو اگست ۱۹۶۵ء کے آخر میں طلاع
دی تھی کہ اداکل ستمبر میں کراچی آنے والا ہوں تو انھوں نے
میرے بڑے لڑکے مولوی عمر احمد کو فون کیا کہ بھائی ظفر آگئے
یا نہیں مولوی عمر اس وقت گھر پر نہ تھے، بہو نے ٹیلیفون
پر بات کی مگر یہ نہ پوچھا کہ آپ کون صاحب ہیں جب مولوی
عمر احمد گھر پر آئے ان سے ذکر کیا کہ ایک صاحب پوچھ رہے
تھے کہ بھائی ظفر آگئے یا نہیں میں نے کہہ دیا کہ کل کو آ رہے ہیں

قرآن ختم کئے گئے پھر میں نے مرحوم کی مختصر سوانح حیات بیان کر کے ان کے لئے دیر تک دعائے مغفرت و رحمت کی ایصال ثواب کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔

مرحوم نے اپنی آخری عمر میں دو بڑے کام کئے ایک اعلیٰ السن کے بقیہ حصے اور احکام القرآن کے تین حصے اور اخبار الوطن اور انہار السن حصہ دوم کا طبع کر دینا جس کی امید منقطع ہو چکی تھی دوسری دعوت الحق کا کام شروع کر دینا جس کی حضرت حکیم الامتہ قدس سرہ نے اپنے متوسلین کو سخت تاکید کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو چاہتے ہیں آخر عمر میں اسے ایسے ہی کاموں کی توفیق دیتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور درجے بلند فرمائے آمین۔

مرحوم نے اپنے پیچھے ایک بیوہ اور دو بچے بر خور دامشیر علی اور منیر علی سلہا اور دو بھائی دو بہنیں چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل کی توفیق دیں۔ اور ان کے صاحبزادوں کو ان کاموں کی تکمیل کا حوصلہ دیں جو مرحوم ناتمام چھوڑ گئے ہیں۔

و ما ذلک علی اللہ بعزیز

مرحوم کے انتقال سے ایک ماہ پہلے میں کراچی گیا تھا اچھے خاصے چلتے پھرتے تھے گو بوجہ سانس کی تکلیف کے کہیں آتے جاتے نہ تھے گھر پر ہی رہتے تھے کہ زیادہ چلنے سے سانس پھول جاتی تھی۔ انتقال کے دن بھی ایسے ہی تھے۔ چار گھنٹے پہلے فون پر ناظم دعوت الحق سے آدھ گھنٹہ تک دعوت الحق کے سلسلہ میں باتیں کرتے رہے۔ مغرب کے بعد لڑکوں سے کہا مجھے نیند آرہی ہے ذرا سو رہوں، یہ کہہ کر لیٹ گئے اور ابھی نیند نہ سو گئے۔

ناظم آباد علی کے قبرستان میں مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ حکیم الامتہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔

یغفر اللہ لنا ولہ دیو حمتا وایاہ وادخلنا وایاہ الجنة
برحمته وفضلہ وکرمہ وھو انسرحمہ الرحمین۔

مولوی عمر احمد نے کہا بھائی ظفر کہنے والا چچا شبیر علی صاحب کے سوا کوئی نہیں۔ پھر انھوں نے خود فون پر بات کی اور کہا یا کہ والد صاحب کل کو آرہے ہیں فرمایا ہاں مجھے ان کا انتظار ہے۔ میں اگلے دن ملنے گیا بڑے خوش ہوئے اور اعلیٰ السن حصہ اول کے بارے میں گفتگو کرنے لگے کہ اعلیٰ السن اور اترا تراکب الحسن کو الگ الگ چھاپنے کی ضرورت نہیں دونوں کو ملا کر ایک کتاب کر دی جائے اور اس کو اعلیٰ السن کا حصہ اول قرار دیا جائے۔ جیسا حضرت حکیم الامتہ جرح کا منشا تھا۔ یہ حصہ آجکل ٹائپ میں طبع ہو رہا ہے، خدا کیے جلدی طبع ہو جائے۔ پھر دعوت الحق کے سلسلہ میں بات ہوئی کہ مجھے اس کام کا بہت فکر ہے۔ میں نے اس کی مجلس منتظمہ میں تمہارا نام بھی لکھ دیا ہے۔ میں نے کہا جتنا مجھ سے ہو سکے گا کام کرنے کو تیار ہوں۔ پھر جب میں رخصت ہونے لگا تو پوچھا تمہاری عمر اس وقت کیا ہے، میں نے کہا ربیع الاول ۱۳۸۷ھ میں انسی سال میں آگیا ہوں۔ فرمایا میری پیدائش رمضان ۱۳۸۷ھ میں ہوئی ہے، خاندان میں مجھ سے بڑے تم ہی ہو اور سب مجھ سے چھوٹے ہیں۔ میں سلام کیے اور ان کی پوتی کو پیار کر کے رخصت ہوا اور ٹنڈوالہ یار پہنچ گیا تو ۲۵ رجب کی رات کو ساڑھے دس بجے عربیہ قاری احترامی سلمہ کا فون آیا کہ تلے ابا مولوی شبیر علی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اگر آپ حیدرآباد سے خیبرپل پاکیں تو جنازہ میں شرکت ہو جائے گی۔ مگر اس وقت حیدرآباد جانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ جن دوستوں کے پاس کاریں تھیں ان کو فون کیا تو کسی نے نہ اٹھا یا دل مسوس کر دیا اور جنازہ میں شریک نہ ہونے کا سخت افسوس ہوا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

صبح ہی دارالعلوم الاسلامیہ میں اعلان کر دیا کہ بھائی مولوی شبیر علی صاحب کا انتقال رات کو ۱۲ بجے دفعہ ہو گیا طلبہ اور مدرسین بعد ظہر مسجد مدرسہ میں جمع ہو جائیں قرآن خوانی کے بعد ان کے لئے دعا اور ایصال ثواب کریں۔ چنانچہ چار پانچ

مرثیہ

(حضرت مولانا شبیر علی صاحب تہا نوی)

یا عین جودی بہ مع ہا ظل ہمل
 و آخر قلبا ہ من موت الحبيب و من
 و احسرتا ہ کریو کان موضعہ
 و احسرتا ہ احیط البدل فی ظلم
 و افرقتا ہ فان القلب متصل ع
 ما کان احسنہ خلقا و مکرمہ
 العلم اذیہ و الحلم ہذیہ
 بعد اذ سحقال دنیا لا یزال بها
 للہ در رفتی و تد کان منشأہ
 مزین بجلی الآداب ناسرۃ
 حلوا الشماثل طلق الوجهہ مبتسما
 حرکریو سخی ماجدل فطن
 زین العشیرۃ نور العین قرہا
 لا یبعد اللہ من تد کان طلعت
 کنا نو مل ان تبقى لنا خلقا
 تملکی علیک عیون الناس قاطبہ
 وعد من اللہ ماتی علی اجل
 روی الآلہ صریحا ضمرا عظمتہ
 ثم الصلاة علی من کان نشأتہ
 محمد خاتم النبیا سیدہم

علی حبیب جمیل الموجه و العسل
 بدر الجمال بطن الارض منجد ل
 بین النعیون سرہین الترب و الیزل
 من الغمام و غاب الشمس فی ظلل
 و العیش منکدر و العین فی ہممل
 ما کان اطیبہ نفسا بلا دخل
 لم یلف قط علی شتم و لا جدل
 همز یکدر صفو العیش بالخلل
 فی طاعة اللہ من ايامہ الاول
 مطہر من تادی الاما سرق السفل
 عون المساکین محبوب الانام و لی
 برحلیو تقی عنیر ذی دغل
 نعم و منطقہ احلی من العسل
 عین الحیاة لنا یا لا عین النحل
 فکنت سلفا لنا یا خیر مرتحل
 مع السموات و الارضین و الجبل
 و لات حین مناص منہ بالخیل
 بصیب من ریاض القدس منہمل
 اصل الخلائق جرأہا من الازل
 و اکرم الناس ظرأ افضل الرسل

والآل و الصحب ثم التابعین لهم

ما لاح نجم علی الآفاق بالأمم

جریع الفؤاد ظفر احمد العثمانی التھانوی عفا اللہ عنہ

۱۹ شعبان ۱۳۸۸ھ

اسلام اور تعمیر اخلاق

کا نام ہے جس سے تمام افعال صادر ہوں۔ اگر یہ افعال عقلاً اور شرعاً عمدہ اور قابل تعریف ہوں تو اس ہیئت کو خلقِ بد کہتے ہیں۔ پھر امام غزالی ج لکھتے ہیں کہ اچھے اور بُرے کام کرنا یا ان پر فتور نہ رکھنا یا ان میں تمیز نہ کرنا خلق نہیں کہلاتا، بلکہ خلق اس ہیئت کا نام ہے جس کی وجہ سے نفس کسی کام کو کرے یا اس سے باز رہے۔ کئے اپنے کو آمادہ پائے تو گویا ثابت ہو کہ نفس کی ہیئت باطنی کا نام ہی خلق ہے۔

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اپنی تصنیف جمہ اللہ البالغہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خلق انسان کی اس ہیئت کا نام ہے جو اس کے نفس کی طبیعت کے مختلف اوصاف و حالات کو جدوجہد کر کے اپنی طرف راجع کرے۔ لیکن اس سے غیر شعوری افعال مراد نہیں، اور نہ ہی اس سے جبلت مراد ہے جس میں تغیر و تبدل کا قطعی امکان نہیں۔

عقائد و عبادات کے بعد اسلام میں اخلاق کا درجہ ہے اور اسلام میں اس اخلاق سے مراد باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو بحسن و خوبی ادا کرنا ہر انسان کے لئے ضروری ہے۔ اخلاق کا تعلق آدمی کے ذاتی کردار کی بلندی اور اطوار کی عمدگی سے ہے۔ اگر بغور مطالعہ کیا جائے

اس میں شک نہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب کی بنیاد اخلاق پر ہے، اس عرضہ ہستی میں جس قدر بھی مصلح اور پیغمبر آئے سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولنا اچھا اور جھوٹ بولنا بُرا ہے، انصاف بھلائی اور ظلم برائی ہے۔ خیرات نیکی اور چوری بُری ہے۔ لیکن اسلام اخلاقی تعلیم میں سب مذاہب سے سبقت لے گیا، دیگر انبیاء اور معلمین کی مقابلہ میں تعمیر اخلاق کے شعبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تکمیلی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ خود آپ کا ارشاد ہے۔

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ

الْأَخْلَاقِ الخ

یعنی میں تو اس ہی لئے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کروں۔

(موطا امام مالک ج ۴ ص ۹۲)

اخلاق خلق کی جمع ہے۔۔۔۔۔ علوم میں خلق سے مراد ایسا ملک ہے جس کی بدولت نفس انسانی سے افعال کا صدور بغیر کسی تکلیف اور دقت کے باسانی اور باسہولت ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی شہرہ آفاق کتاب احیاء علوم الدین میں تحریر فرماتے ہیں کہ خلق نفس کی اس ہیئت راہ

تو معلوم ہو گا کہ کائنات کی تمام تر خوش حالی اور سکون و اطمینان اور امن و امان اسی اخلاقِ حسنہ کی بدولت ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ ادیانِ عالم کی بنیاد ہی تعمیرِ اخلاق پر ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا، کیونکہ جس قدر پیغمبر اور مصلح اس کائنات کے لئے مبعوث ہوئے سب کی تعلیم کا اصل مقصد یہی تھا کہ وہ عالمِ انسانی کے اخلاق کی تعمیر کریں، اور رسولِ اکرمؐ بھی یہی مقصد و حیل لیکر اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس بات کی تصدیق آپؐ نے خود اپنی زبانِ مبارک سے کی اور ارشاد فرمایا

بعثت لا تمحسون الا اخلاق الخ

یعنی میں حسنِ اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں

(مسند ابن احمد)

آپؐ کی بعثت کیونکہ تکمیلِ اخلاق کے لئے ہوئی تھی، اس بنا پر آپؐ کا اعلیٰ اخلاق کا حامل ہونا نہایت ضروری تھا، چنانچہ ارشادِ باری اسی بات کی تصدیق کرتا ہے۔

وانزلنا علی خلق عظیم الخ

یعنی اے رسولؐ آپؐ نہایت اعلیٰ اخلاق کے مالک

ہیں۔ (سورۃ القلم ۴)

آپؐ نے اپنی بعثت کے فوراً بعد ہی تعلیمِ اخلاق کے فرض کو انجام دینا شروع کر دیا۔ آپؐ ابھی تکہ ہی میں تھے کہ ابنِ ذر نے اپنے بھائی کو آپؐ کی تعلیمات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے بھیجا چنانچہ انھوں نے کہا

سأیتک یا مریبہ کا رہا اخلاق

یعنی میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاقِ حسنہ

کی تعلیم دیتا ہے۔ (صحیح مسلم)

ابوسفیان نے اپنی دشمنی کے باوجود ان الفاظ میں رسولِ

اکرمؐ کی تعریف کی ہے اس وقت تک ابوسفیان نے اسلام

قبول نہیں کیا تھا) آپؐ نے فرمایا یہ توحید و عبادات کے ساتھ

لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ پاکدامنی اختیار کریں۔“

اور جب حضرت عائشہؓ سے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپؐ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا اور پھر ارشاد فرمایا

کان خلقہ القرآن

یعنی آپؐ کے اخلاق قرآن ہیں۔

یعنی جو کچھ قرآن کریم میں مذکور ہے میں اس کے مطابق آپؐ عمل کرتے تھے، اس طرح آپؐ کا وجود قرآن کی جتنی جاگتی تفسیر

رسولِ مقبولؐ جہاں تمام انبیاءِ کرام میں خاتم النبیین

کے لقب سے نوازاے گئے ہیں، وہاں کامل ترین کی صفت

سے بھی متصف تھے، دوسرے انبیاء کی تعلیم کا فلفط ایک

پہلو نسیاں ہے، وہاں اس کے دیگر تمام پہلو تبارکی میں ہیں

مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے صرف فوجی تعلیم

نمایاں نظر آتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف درگزر

اور عفو کی تعلیم دیتے ہیں، مگر ان کے مقابلہ میں رسولِ اکرمؐ

کی تعلیم زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ اس طرح دیگر

انبیاء اور مصلحین کی وہ تمام صفات جو ان میں جدا جدا نمایاں تھیں

وہ اس ذاتِ پاکِ سال میں یکجا ہو گئیں اور اس بات کی تصدیق

کر دی۔

حسن یوسف دم عیسیٰ نید بیضہ داری

اوں چہ خوباں ہما دارند تو تنہا داری

اس میں اخلاق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے

کہ نبی اکرمؐ کا ارشاد ہے :

ان الرجال لیدرک بحسن خلقہ

درجۃ قائم اللیل و صائم النهار الخ

یعنی انسان حسنِ اخلاق سے وہ درجہ پاسکتا ہے

جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت

کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

(بخاری کتاب الادب)

اسلام میں ایمان کا جو درجہ ہے اس سے کوئی ناواقف

نہیں، مگر اس کی بھی تکمیل اخلاق سے ہوتی ہے حدیث نبوی ہے۔

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

یعنی مسلمانوں میں ایمان کامل اس شخص کا ہے

جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں (ترمذی)

اسلام نے اخلاق کو ہی معیار انسانیت قرار دیا ہے اور

قول نبوی اس بات کی تصدیق کرتا ہے

خياركواحسنكم اخلاقًا

یعنی تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے

اخلاق سب سے اچھے ہیں۔

پھر تعمیر اخلاق کے سلسلہ میں یہ ارشاد ہوا کہ خدا نیک خلق

انسان کو پسند فرماتا ہے، اور وہی انسان اللہ کا سب سے

پسندیدہ اور محبوب بندہ ہے، جس کے اخلاق سب سے اچھے

ہیں اور حدیث نبوی اس پر دلالت کرتی ہے۔

اَحَبُّ عِبَادِ اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ اَحْسَنُهُمْ اخْلَاقًا

یعنی اللہ کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے جس کے

اخلاق سب سے اچھے ہیں۔

فطرت انسانی کی حالت ایک صاف تختی کی مانند ہے جو

ہر نقش قبول کرنے کو تیار ہے اس لئے اخلاق کے خیر و شر اور

تعلیم اخلاق کا اس پر بلاشبہ اثر ہوتا ہے۔ ملت کی تعمیر کا اہم

اخلاق کی صحیح تردیج پر ہے۔ اسلام نے اخلاق حسنہ کے لئے ایک

بلند تخیل پیش کیا اور وہ یہ ہے کہ اخلاق حسنہ اسما حسنہ کا پر تو

ہیں۔ چنانچہ یہ واضح ہوا کہ حسن اخلاق صفات الہی میں شامل

ہیں، اس ہی بنا پر رسول مقبول نے صفات الہی کو اپنانے

کی ترغیب دلائی اور ارشاد فرمایا۔

تَخَلَّقُوا بِاخْلَاقِ اللّٰهِ الخ

یعنی اپنے اخلاق کو خدائی اخلاق کے سانچہ میں ڈھالو

اور دوسری جگہ ساتھ ہی یہ ارشاد ہوا۔

حُسْنُ الْخَلْقِ خَلْقُ اللّٰهِ الْاَعْظَمِ

یعنی خوش خلقی اللہ تعالیٰ کا خلق عظیم ہے۔

اسلام میں اخلاق کی خوبی اس کے علم و فلسفہ میں نہیں بلکہ اس کے عمل میں پنہاں ہے، اس ہی لئے اسلام میں علم بلا عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور اخلاق کا کمال یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر ادا کیا جائے کہ یہ خدا کے احکام ہیں، چنانچہ اسلام میں اخلاق کی قدر و قیمت اس وجہ سے اور بھی زیادہ ہے کہ ایک نیکی اور ہمدردی کا کام اس لئے قابلِ تکرار ہے کہ وہ خدا کا حکم ہے۔

اسلامی عقائد و عبادات میں بھی اخلاق کی درستی کی بڑی رعایت رکھی گئی ہے، نماز جو عین عبادت ہے وہ بھی اخلاق کے سدھارنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، نماز کا اصل مقصد تو بلاشبہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہے لیکن ایک فریضہ اور عبادت ہونے کے علاوہ نماز میں بے شمار اخلاقی فائدے بھی ہیں۔ نماز تنظیم کا سبق دیتی ہے۔ بات اعدگی ترتیب اور سلیقہ سکھاتی ہے، نماز جستی اور ہمت پیدا کرتی ہے، نماز سے پابندی اور تقا اور ایقائے عہد کی عادت بڑھتی ہے، نماز اخلاق کو درست کرتی اور بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ پاک اور صاف رہنے کی عادت ڈالتی ہے، نماز ہی کی وجہ سے نمازی اپنے جسم لباس اور مکان کو صاف رکھتا ہے۔ اور یہ تمام باتیں اخلاقی حسنہ کی تعمیر میں مدد دیتی ہیں۔

اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ عبادت ہونے کے علاوہ تعمیر اخلاق میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، دنیا کے ہر مذہب نے غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی تعلیم دی ہے۔ مگر ان تمام مذاہب کی تعلیم صرف زبانی ہے مگر اسلام ان کا عملی نمونہ بھی پیش کرتا ہے، زکوٰۃ سے اجتماعی اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے، ایک دولت مند اپنی دولت کی وجہ سے ایک غریب آدمی کو ان مختلف اخلاقی برائیوں سے بچاتا ہے، جو روپیہ پیسہ کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ زکوٰۃ دوسری طرف انفرادی اخلاق کی اصلاح بھی کرتی ہے، اس کی ادائیگی سے انسان کا جذبہ بخل و کینہ و حسد ختم ہو جاتا ہے، دولت کی محبت لاکھ لاکھ لوگوں کی

دور ہو جاتی ہے، انسان کے دل میں ہمدردی اور حمدی پیدا ہوتی ہے، غریبوں اور محتاجوں کی ضروریات کا احساس ابھرتا ہے، قوی اور اجتماعی ضرورتوں کو پورا کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ "تذکوة جہان تزکیہ مال کرتی ہے وہاں تزکیہ نفس بھی کرتی ہے۔ تزکیہ نفس اور تعلیم حکمت بھی رکاز اخلاق کا ایک ذمہ ہے۔

حج جو بظاہر ایک فریضہ اور عبادت ہے مگر اس میں بھی انفرادی اور اجتماعی اخلاق کی تعلیم مضمر ہے۔ حج نفس انسانی میں اخوت، ہمدردی اور مدد کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ ایک حاجی دوسرے حاجی کو باوجود مختلف اختلافات کے اپنا بھائی خیال کرتا ہے اور اس کی مدد کے لئے ہر وقت تیار رہتا ہے روزہ بھی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ کردار کی تعمیر کا ایک ذریعہ ہے۔ روزہ کی وجہ سے روزہ دار کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بھوک پیاس کی شدت اور فخر و فاقہ کی تلخی کیسی ہوتی ہے۔ روزہ دار کے اندر درستی طور پر بھوکے پیاسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی تعلیم کا بڑا واضح طریق اختیار کیا۔ اور اس کی ہر طرح سے وضاحت فرمادی، آپ نے تمام اخلاقی تعلیمات کا احاطہ کر دیا، برائیوں سے بھلائیوں کی تمام جذبات کی وضاحت کر دی، اخلاق کی نفسیں اور ان کے مواقع کی تجدید فرمادی جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ تمام ادیان عالم اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں مگر اسلام اخلاق حسنہ کی تکمیل کرتا ہے، جہاں دیگر مذاہب نے صرف تعلیم دی وہاں اسلام نے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کر دیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو انسانوں کے لئے عمدہ نمونے قرار دیا اور ارشاد باری ہوا:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ... الخ
یعنی یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسولؐ
میں بہترین نمونہ ہے۔

(سورہ احزاب آیت ۲۱)

علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ شریعت اسلامی نے چار قسم کے فضائل اخلاق کی تعلیم دی ہے۔
(۱) ایجابی۔ مثلاً عزم و استقلال، اقدام و شجاعت جن کے ذریعہ سے انسان اپنی مملوکہ چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو چیزیں اس کو حاصل نہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

(۲) اجتماعی: مثلاً دیانت و امانت جن کی انسان کو تمام معاملات میں ضرورت پڑتی ہے، اور ان کا اثر دیگر افراد پر پڑتا ہے۔

(۳) انفرادی: مثلاً قناعت ایک ایسی صفت ہے جو صرف ایک شخص کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ شریعت نے ان میں سے ہر ایک کا محل وقوع مقرر کر کے ان کے تضاد کو دور کیا ہے۔ اسلام نے اجتماعی اخلاق کو انفرادی اخلاق پر ترجیح دی ہے۔

(۴) صلی: مثلاً زہد و تقا جو انسان کو معمولی حالت پر راضی رکھتا ہے۔

سید سلیمان ندوی اپنی شہرہ آفاق کتاب سیر النبی میں اسلام کی تعلیمات اخلاقی کی تین اقسام مرتب کرتے ہیں۔
(۱) حقوق یعنی ایک انسان کے دوسرے انسان پر اور ان کا کرنا اس پر فرض ہے اور دوسرے الفاظ میں یہ ان چیزوں کے حقوق ہیں۔

(۲) فضائل و زائل: یہ انسان کے ذاتی چال چلن کی چوٹی اور بلندی ہے، ان کا نام فضائل اخلاق اور ان کے مقابل زائل اخلاق ہیں۔ مثلاً کچھ بولنا اخلاقی فضائل اور جھوٹ بولنا زائل ہیں۔

نہیں کیلئے، اور نہ یہ طریقہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و تربیت کا ہے۔

باوجود کہ سید سلیمان ندوی نے اخلاق کو مختصراً دو اقسام میں بیان کیا تاہم ان کے تحت ایک طویل فہرست اخلاقیات کی مرتب کی ہے۔

قدیم حکماء کے نزدیک بھی اخلاق کی دو قسمیں ہیں جن میں یہ لوگ امہات اخلاق اور فروع اخلاق شامل کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ ہم اخلاق کی اقسام کو مختصراً اس طرح محدود کر کے قابل فہم بنا سکتے ہیں کہ جن اخلاق کو اللہ نے پسند فرمایا ہے اور جن کا ذکر باری قرآن کریم میں آیا ہو، اور جن کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہو وہ فضائل اخلاق میں شامل ہیں اور اس کے عکس جو نافرمانی خداوندی کا باعث بنیں وہ رذائل اخلاق میں شمار ہوں گے۔

(۳) آداب یعنی کام کو اچھے اور عمدہ طریقہ سے بجالانا مثلاً لٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کے طور طریقے۔

مندرجہ بالا اخلاق کی اقسام بیان کرنے کے بعد جناب سلیمان ندوی لکھتے ہیں۔

”یہ قسمیں محض فلسفیانہ ہیں، یا یوں کہئے کہ علمی اور نظری ہیں، لیکن اسلام کے پیش نظر اخلاق کی علمی اور نظری حیثیت نہیں بلکہ عملی ہے، کیونکہ اس کا منشا انسان کو فقط اخلاق کا علم بخشنا نہیں بلکہ انسان کو فضائل اخلاق کا عاقل بنانا ہے اور رذائل سے عملاً بچانا ہے۔ اس لئے اس کو اس سے بحث نہیں کہ فلاں خلق کی اصلیت کیا ہے، اور اس سے دوسرے اخلاق کس طرح پیدا ہوئے ہیں۔ بلکہ اس سے بحث ہے کہ انسان کو کس طرح اچھے اخلاق کا پابند بنایا اور بُرے اخلاق سے بچایا جائے، اس لئے اپنی تعلیم میں اس نے اہل کار نگاہ اختیار کی۔“

دارالعلوم حقانیہ کا علمی و دینی مجلہ ماہنامہ

الحق

زیر سرپرستی شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ

سمیع الحق

نقش آغاز

تاری محمد طیب صاحب قاسمی
شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ
مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہ

مقامات عبودیت والوہیت

شہر رمضان کے برکات (خطبہ جمعہ)

عالم اسلام زندگی کے چوراہے پر

(ایک اہم کتاب کا غیر مطبوعہ خلاصہ)

علامہ شمس الحق انصاری

اقتباسات

غلام احمد پیردیز کے اقتباسات

غیر مالک ایک بوٹہ مشرقی پاکستان ہوائی ڈاک ۸ روپے

سیرت کی اہمیت

ڈاکٹر فضل الرحمن کا اسلام

یہ پرویز علی اسلام ہے اور دیگر مضامین۔

سالانہ چندہ ۶ روپے • فی پرچہ ۶۰ پیسے •

الحق دارالعلوم حقانیہ۔ اکوڑہ خٹک ضلع پشاور

انگلستان میں ایک مسلمان بچہ

جس کے قابل رشک حالات نے نکلے مشعل راہ ہیں

مندرجہ ذیل مکتوب ایک معزز خاتون نے جو تارنیں ابلاغ کی برادری میں شامل اور انگلستان میں مقیم ہیں
 میکس فیلڈ (انگلستان) سے حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب مدظلہم کے نام ارسال کیا ہے، اس مکتوب میں انہوں
 نے اپنے ایک ہونہار بچے کے حالات لکھے ہیں جو تمام مسلمانوں کے لئے سامان عبرت ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت
 و عافیت کے ساتھ ہر درازہ عطا فرمائے۔ یہ مکتوب عبرت و موعظت کے بہت سے پہلو رکھتا ہے، اس لئے
 تارنیں کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

مدیر

میکس فیلڈ

مجھے کہ یہ حرام گوشت کھانے سے نہیں بچ سکتا، یہاں سب
 مسلمان کھاتے ہیں اور یہ تو بچہ ہے.... لیکن اس بچے نے
 کمال کر دیا، صرف اکیلے ہوئے ذرا سے آلو یا ترکاری، وہ بھی
 اگر گوشت سے علیحدہ ہوتی تو چمک لیتا، اور اس گوشت میں
 ہڈا ہوا چمچہ بھی استعمال نہیں کرتا تھا۔ جب ٹیچرس نے
 بہت کہا تو کہہ دیا میں ہرگز نہیں کھاؤں گا مجھے

پسند نہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہو
 جبکہ ہم یہاں نئے آئے تھے جلال
 گوشت صرف مانچسٹر میں ملتا ہے، یہاں
 نہیں ملتا، کیونکہ جو مسلمان ہیں وہ بھی جھٹکے
 کا کھا لیتے ہیں میرے بڑے بھائی دوزے پر یہاں آئے تو انھوں
 نے لا کر دیا تھا۔ پھر وہ بھی چلے گئے تو پورے ایک ماہ تک

۲۶ جولائی ۱۹۶۷ء
 معظم و مکرم اسلام علیکم ورحمۃ اللہ
 میں اپنے بچے کے چند عجیب و
 غریب واقعات سپرد قلم کر رہی
 ہوں یہ میرا پہلا بچہ ہے۔

..... اب یہ قریب ۹ سال کا ہو جائیگا اسے

قدرت مند بہت سے اس قدر نگاہوں سے کہ یہاں لوگ حیران ہیں
 — یہاں ہر اسکول میں دو پہر کا کھانا ملتا ہے، سب اسکول
 میں کھاتے ہیں گوشت وہی حرام ہوتا ہے۔ سو یہ بھی ملتا ہے ہم نے
 اس سے صرف یہ کہہ دیا تھا کہ ہم کھانے کا پورا روپیہ اسکول
 کو دیں گے لیکن تم حرام گوشت نہ کھانا — سب یہی کہتے

”قائد زندگی بھر گوشت
 زندہ ہوں یا پھر بھی نہیں کھاؤں گا۔“

گوشت نہیں کھایا، یہ کچھ بچہ لاڈ لا پایا میں بلا ہے اور شروع سے صرف گوشت ہی کھاتا تھا، انڈا وغیرہ کچھ نہیں کھاتا، اب گھر میں مہینے مہینے گوشت نہیں ملتا، اسکول میں ملتا ہے تو اس طرح اذکار کر دیتا، اور کہتا ہے کہ چاہے زندگی بھر گوشت نہ ملے چاہے دال کھا کر زندگی چاہے کچھ بھی نہ ملے حرام تو نہیں کھاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو ہم اس کے بندے ہیں، بھلا کیسے کھا سکتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے گا تو ہم کو حلال کھلا دیگا۔ اس طرح ڈھائی مہینے گزر گئے۔

ایک مرتبہ ایک صاحب نے جو انگریز ہیں ہم سے کہا کہ آپ گوشت کی تکلیف نہ اٹھائیں، میں یہودیوں کی طرح مرغی ذبح کر کر آپ کو لا کر دوں گا، چنانچہ وہ مرغی لائے اور کہا میں نے جھٹکے سے نہیں بلکہ چاقو سے ذبح کی ہے، یہ صاحب چونکہ عیسائی تھے اور اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اس لئے ہم نے خرید لی، اس پر ہمارا لڑکا کہنے لگا نہیں کھاؤں گا، ان عیسائیوں کا اعتبار کچھ نہیں، جب ہم نے بہت سمجھایا تو سوچ کر بولا اچھا چلے قرآن شریف میں مجھے دکھائیے میں خود ترجمہ پڑھوں گا کہ اہل کتاب کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں یا نہیں۔ جب اس کو قرآن کریم دکھایا اور پھر ہم نے خود کھانا شروع کیا تب وہ کھانے بیٹھا اس کے دو دن بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ماچسٹر سے ڈاکٹر صاحب کے ایک ملنے والے ہمارے لئے بہت سا حلال گوشت اور مٹھائی وغیرہ لیکر آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں خیال آیا کہ آپ نمازی آدمی ہیں شاید وہاں کا گوشت نہ کھاتے ہوں اس لئے ہم یہ لے آئے۔ ہم لوگوں نے بہت قیمت دینی چاہی انھوں نے وہ بھی نہ لی، جب وہ چلے گئے تو بچہ بولا دیکھا اللہ پر بھروسہ کیا تو اس نے مفت حلال گوشت دے دیا۔

ایک دن اسکول میں کسی ٹیچر نے اس سے بہت کہا کہ تم گوشت کھاؤ کیونکہ تم دبلے اسی لئے ہو کہ کم کھاتے ہو۔ یہ چپ رہا، صرف یہ کہہ دیا کہ میں گوشت ہرگز نہیں کھاؤں گا

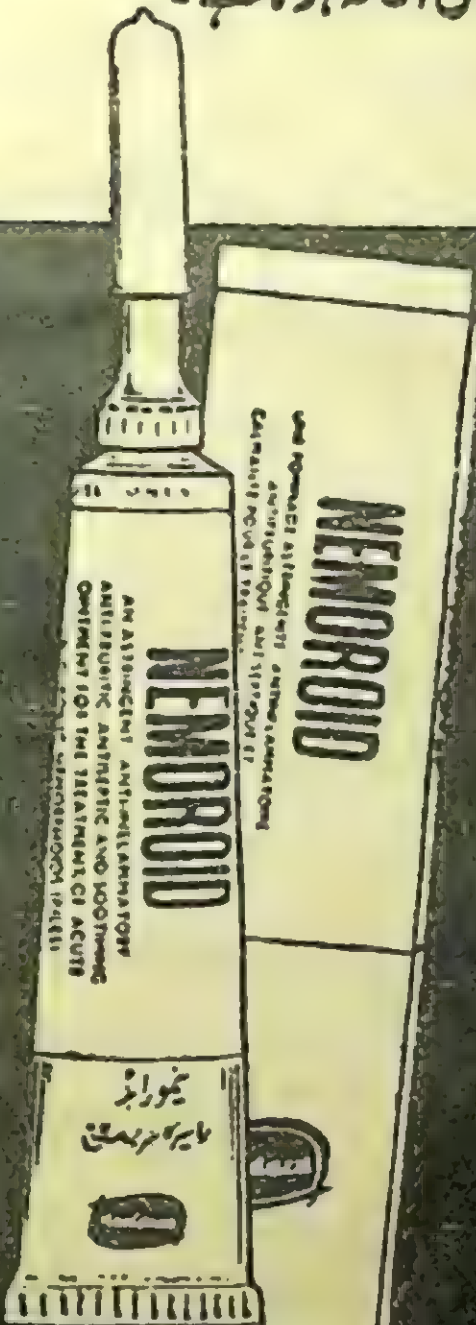
اور گھر آ کر بلا میں کل سے اسکول میں ہرگز کھانے کے وقت نہیں رہا، گھر آ کر کھاؤں گا، پھر فوراً بھاگ کر اسکول جاؤ گا، میں نے کہا ٹھنڈا اور بارش میں اتنی دور آنا جانا مشکل ہو گا ہاں گوشت نہ کھاؤ صرف میٹھا وغیرہ یا سبزی کھا کر وقت گزار دو، پھر آ کر چٹنی میں کھالیا کرو، لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا کہ وہ اصرار کرتے ہیں اب تو میں کھانے کی میز پر ہرگز نہیں بیٹھوں گا۔ اس دن سے وہ کھانے کے وقت وہاں نہیں کرکھتا تھا، ایک دن بارش بہت تھی اور ٹھنڈ بھی کافی تھی۔ تو بولا اب تو اور زیادہ ٹھنڈ کا زمانہ آئیگا، خدا ایسا کرے کہ کوئی گھر اسکول کے قریب لگائے۔ ایک ہنڈا ڈاکٹر کا گھر اسکول کے قریب ہو کہنے لگا کسی طرح مل جائے۔ میں نے کہا بیٹے! یہ ناممکن ہے اور کسی کے گھر کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہنی چاہئیں اس پر وہ بولا "وہ تو ہندو ہیں" ان کو کیا ہے وہ ہمارا گھر لے لیں" میں نے کہا، وہ ایسا نہیں کریں گے کہ ہمارا گھر لیکر اپنا گھر ہم کو دیدیں" تو اس پر کہنے لگا "اگر اللہ چاہے۔۔۔؟ آپ تو یہ کہتی کہ ہر ناممکن کام اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے" میں بولی یہ بالکل ممکن ہے، اگر خدا چاہے تو۔۔۔ بھلا اب بھی انسان اللہ پر کامل ایمان نہ لائے اور اس پر بھروسہ نہ کرے تو ظلم ہے کہ اس بات کو دو ایک ہفتہ ہی گزرے ہوں گے کہ اپنا تک وہ ڈاکٹر سروس چھوڑنے لگے، وہ کل کہیں اور چارے ہیں اور اب وہ گھر ہم کو مل گیا ہے۔ اسپتال والوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو وہ مکان آپ لیں۔ بس اللہ کا کرم کہنے کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا لیکن الفاظ نہیں جو کچھ کہہ سکوں اب وہ کچھ کہتا ہے دیکھیے اللہ حرام سے بچنے والوں کی کس قدر مدد کرتا ہے۔ اسکی یہ حالت دیکھ کر ایک پاکستانی صاحب نے حرام گوشت کھانے سے توبہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ اختیار کر سکتا ہو تو ہمارے شرم کی بات ہو کہ شش کریں گے کہ اب کبھی نہ کھائیں۔

میں سکریٹریوں کے قصبے اور قرآن شریف کو سنی بتاتی رہتی ہوں وہ بڑے ہی

بواسیر

ایک تکلیف دہ مگر قابل علاج مرض!

نیمورائڈ، بواسیر کی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لئے ایک بہترین مرہم ہے۔ یہ بواسیری مسوں پر مسکن و مانع عفونت اثر کرتا ہے اور انہیں سکیز کر ختم کر دیتا ہے۔ نیمورائڈ کے چند ٹیوب استعمال کرنے سے بواسیری خون، ورم، داد اور خارش کو قطعی افادہ ہوتا ہے۔

نیمورائڈ

بواسیر کا بہترین علاج

نیمورائڈ (وقف) لیبرٹری
پاجی - لاہور - ڈھاکہ - بمبئی - کراچی

باسمہ تعالیٰ

البلاغ کے تبصرے پر تبصرہ الرسالہ کے مترجم کا وضاحتی مکتوب

مکرمی خدمت جناب مدیر اعلیٰ ماہنامہ البلاغ کراچی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مزاج گرامی۔ ماہ رجب المرجب ۱۳۸۵ھ مطابق اکتوبر
۱۹۶۵ء کے ماہنامہ البلاغ میں کتاب الرسالہ کے ترجمہ پر
جناب کا تبصرہ ناچیز کی نظر سے بھی گزرا، اس تبصرے کے متعلق
کچھ عرض کرنے سے قبل ایک گزارش کر دینا ضروری ہے کہ
کتاب کی طباعت سے قبل احقر کا خیال تھا کہ ترجمہ کے سلسلہ
میں علماء حضرات کی خدمت میں بایں کلمات ایک معذرت بھی
کتاب میں شائع ہو کہ علماء و اہل علم دین حضرات ترجمہ میں جس
مقام پر ناچیز کی لغزش و خطا محسوس فرمائیں اس کی اصلاح
فرما کر ناچیز کو ممنون فرمادیں۔ اس لئے کہ کوئی انسان خطا و
نسیان سے بالاتر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو
کچھ وہ سمجھا ہے وہ یقینی طور پر صحیح ہے، یا کسی مقام پر اس کے
سہو واقع نہ ہوا ہے، مگر افسوس کہ یہ معذرت حسب اقرار
سابق سہو اشاعت میں نہ آسکی، اپنی بے بضاعتی کے باوجود
ناچیز جتنا کچھ کہہ سکتا ہے، اس کو بھی خداوند بزرگ و برتر کی
عظیم نعمت تصور کرتا ہے۔

(۱) جناب نے تبصرے میں ترجمہ کے صفحہ ۲۲۸ کا حوالہ

دیتے ہوئے ترجمہ کی اس عبارت کو نقل فرماتے ہوئے اسکی
تنقیص کا اظہار فرمایا ہے، یہ عیب کذب بھی نہیں تصور
کیا جاسکتا، تاہم اس کی حدیث کو رد کر دیں) اور اس
عبارت کی تصحیح اس طرح اپنے لفظوں سے فرمائی ہے (صحیح ترجمہ
یہ ہونا چاہئے: کہ ہم اس حدیث کو رد کر دیں) اصل میں
فرد حدیث کے الفاظ ہیں اس کے متعلق گزارش
ہے کہ احقر کے مذکورہ ترجمہ میں کا تب سے (کہ) کا لفظ ترک
ہوا ہے جو دراصل کتابت کی غلطی ہے۔ عبارت اس طرح تھی
(تاکہ ہم اس کی حدیث کو رد کر دیں) چنانچہ "تا" کے بعد لفظ
"کہ" ترک ہو گیا اور اس کی بسیل و تصدیق مذکورہ عبارت
کی دوسری سطریں واضح طور پر موجود ہے، جس کی طرف جناب
نے توجہ نہ فرمائی، یا نظر انداز فرمادیا لکھا ہے (اور یہ بھی نہیں
سمجھا جاسکتا کہ اس نے سچائی کے ساتھ نصیحت کی ہوگی،
تاکہ، اس کی حدیث کو رد کر دیں) ترجمہ کی اس عبارت میں "تاکہ"
کا لفظ واضح طور پر موجود ہے، اور یہی کلمہ آپ کی پیش کردہ
عبارت میں بھی اسی طرح تھا، اور عربی عبارت (فرد حدیث)
میں، ف، کلمہ کے معنی یہی لفظ (تاکہ) ہوئے طور پر ادا کرتا ہے
محض لفظ "تا" یا محض لفظ "کہ" پورے طور پر ادا

نہیں کرتے۔ اور ایسا ترک یا اضافہ ہاتھوں کی جانب سے عموماً ہو جاتا ہے، اور لیس اوقات صبح کی نظر سے بھی اوچھل ہو جاتا ہے، خصوصاً جبکہ مؤلف یا مترجم خود ہی تصحیح کنندہ ہو، اپنی ذہنی روانی میں بڑھتا چلا جاتا ہے چنانچہ اس قسم کا ترک اس ترجمہ میں بعض اسی مقام پر جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، نہیں ہے، بلکہ دوسرے مقامات پر اس سے زیادہ قبیح صورت میں موجود ہے۔ چنانچہ ص ۲۱ سطر ۳ پر لفظ مختصر کی جگہ "خلاصہ" لکھا گیا ہے، ص ۲۶ پر آیت "وما هو من الكتاب" کی بجائے "من الكتاب" تحریر ہے، ص ۲۹ پر "و" کی جگہ "فا" لکھا گیا ہے، ص ۳۷ پر آیت "فان كان لكم دله" کی جگہ "لکم دله" کتابت ہو گیا ہے، ص ۸۱ پر آیت "ويزکیکم" کے بعد پوری عبارت (وعلکم الكتاب والحکمة) متروک ہے، ص ۹۳ پر (ابی سرافع) کی جگہ (ابی واضع) لکھا گیا ہے، ص ۱۳۳ پر (اللاق ارضکم) کے بعد (واخوانکم من الوضاع) ترک ہو گیا ہے، علیٰ ہذا القیاس۔

اب یہ تبصرہ کنندگان حضرات کے اپنے اپنے مخصوص جذبات پر منحصر ہے کہ وہ اس کو مترجم یا مؤلف یا مصنف کی طرف منسوب فرمادیں یا کتابت کی کتابت سے، کیونکہ اس نسبت کا مدار حقیقت حسن ظن و سوء ظن پر عموماً ہو کرتا ہے ان کے قیام کے مختلف اسباب و محرکات ہو کرتے ہیں۔ اس کے بعد تبصرے میں فرمایا گیا ہے "و اضافہ شدہ الفاظ میں جتنی احتیاط ضروری تھی بعض مقامات پر اتنی احتیاط ملحوظ نہیں رہی مثلاً ص ۱۵۱ پر لکھا ہے: جس سنت کی شان یہ ہوگی جو میں نے بیان کی (دو ہاں) جو سنت (جاریہ) سامنے ہوگی اس کو جاری رکھا جائے گا، نہ اس کے بعد

تبصرے میں اصل کتاب کی عربی عبارت (امضیٰ ماسنہ) فرما کر نسخہ کی دوسری عبارت (سنہ صلی اللہ علیہ وسلم) بھی نقل فرمادی گئی ہے۔ اور پھر قوسین کے اضافہ لفظ (جاریہ) کو گمراہی کا سبب قرار دیا جانا بھی ظاہر فرمایا ہے اور اس کی وجہ جدید محققین کے نظر یا قی سلسلہ ایران کے زیر اثر کتاب کی اشاعت قرار دی گئی ہے، اس سلسلہ میں ناچیز کی گزارش یہ ہے کہ "اشہد بالشہ" ترجمہ کے وقت بلکہ اس کے بعد بھی جدید محققین ایران کے نظریہ سنت کے متعلق ناچیز کو کسی قسم کی کچھ مصلحت حاصل نہ تھیں ایران کے مطالعہ کی طرف کبھی توجہ ہی کی تھی اور نہ اس سلسلہ میں کسی سے تبادلاً خیال کا موقع پیش آیا تھا، احتقر نے اپنے ایک مضمون میں نظریہ کے تحت اس لفظ کا اضافہ کیا تھا، وہ یہ کہ میرے نزدیک کتاب کی ہر دو مذکورہ عبارت (سنہ صلی اللہ علیہ وسلم) اور (امضیٰ ماسنہ) کا مطلب اس مقام پر محض یہ تھا کہ جس طریقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا اس پر عمل جاری چھوڑا ہوتا کہ امت آپ کے اس جاری شدہ عمل کی اتباع کرتی رہے اس کو اسی طرح جاری رکھا جائیگا "اس لئے کہ اس جملہ سے قبل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ ۵، ۹، ۱۵، ۵۸، ۵۸، ۵۸، وغیرہ کی عبارتیں (ولیس فی الشئ سنۃ) اور (ولیس سنۃ فی نص معناه) اور (ولیس السنۃ ثور) تحریر فرمایا ہے) اسی معنی کو ظاہر کرتی ہیں جس کو میں نے پیش کیا ہے، اس مقام کے ترجمہ میں احتقر کا ذہن تمام حواض خارجہ سے بالکل صاف و سادہ تھا اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پورے کلام کو ان کی منشا کے مطابق (جو احتقر سمجھ سکا) پیش کرنا مقصود تھا اور ہے، اس سے قطع نظر کہ دوسرے کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں "اگر اس ترجمہ کو ایک خالی الذہن انسان مطالعہ کرے گا تو مجھے انشاء اللہ یقین ہے کہ میرے معروضہ کے

لے ہماری رائے میں مفتی صاحب کا یہ فرمان درست نہیں ہے۔ "نفی کے جواب میں جوت" آیت ہے، اس کا صحیح ترجمہ صرف "کہ ہے"، تاکہ "نہیں مثلاً ما رایتک فاکملک" کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ: میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں کہ تم سے بات کرتا "یہاں کہ" کے بجائے "تاکہ" کا لفظ غلط ہو گا۔ مدیر

ماسوی اور کچھ نہ سمجھیں گے، البتہ جو اذہان خارجی علتوں کی بنا پر معلول ہو چکے ہیں وہ اپنی اپنی کیفیت طاریہ کے تاثر سے جو کچھ نہ سمجھیں وہ تمہارا ہی ہے۔

کہ (ظنوا بالمومنین خیرا) والسلام
امقرامی راجع علی عنہ
اورنگ آباد ۱۵/۴/۲۰۰۴ء کراچی

البلاغ

جناب مفتی انجاء العلی صاحب کا یہ مکتوب اس لئے شائع کیا جا رہا ہے تاکہ قارئین البلاغ "الرسالہ" پر تبصرے کیا تمہ مفتی صاحب کی وضاحت کو بھی ملاحظہ فرمالین۔ ہم نے اسے تبصرے میں جن فرقہ گشتوں کی نشاندہی کی تھی، جناب مفتی صاحب نے ان میں سے بعض کا جس طرح اعتراف فرمایا ہے وہ انکی دیرینہ کی واضح دلیل ہے، نیز انہوں نے "سنت جاریہ" کا جو مفہوم بتایا ہے اور "جدید عقیدت" کے رسولی زمانہ "نظر پرست" جاریہ سے جس طرح اپنی برادری کا اظہار فرمایا ہے وہ نہایت قابل قدر ہے، خود ہمیں بھی یہ گمان نہیں تھا کہ مفتی صاحب اس نظر سے متفق ہوں گے، اسی لئے ہم نے تبصرے میں ان پر اس نظریے کے قائل ہونے کا الزام نہیں لگایا تھا۔ بلکہ صرف یہ گذار کی تھی کہ جس ماحول میں یہ کتاب شائع ہو رہی ہے اس کے پیش نظر یہاں "سنت جاریہ" کا لفظ خلافت احتیاط ہے۔ اس سے غلط مطلب کی طرف ذہن منتقل ہو سکتا ہے اور اٹھانے والے اس سے غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چنانچہ اب بھی ہماری رائے یہ ہے کہ مفتی صاحب اس مقام پر ایک توضیحی نوٹ کا اضافہ فرمادیں تاکہ بات بالکل صاف ہو جائے۔

مکتوب کے بین السطور مفتی صاحب نے اشارۃً تبصرہ نگار پر اس شبہ کا اظہار کیا ہے کہ اس کا مقصد "تفقیص" تھا اور اس نے غیر جانبداری کے ساتھ تبصرہ کرنے کے بجائے کچھ "خارجی علتوں" سے متاثر ہو کر یہ باتیں لکھ دی ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ مفتی صاحب کا یہ تاثر خود ان کی گہرا نقاد نصیحت "ظنوا بالمومنین خیرا" کے خلاف ہے۔ تبصرہ نگار کی ایک شکل یہ ضرور ہوتی ہے

لفظی فروگزاشتیں | یعنی فخاير کے ساتھ جیسے لفظ کا الحاق اس کے متعلق احقر تسلیم کرے گا کہ یہ احقر کی روانی قلم یا لفظی قلم کا نتیجہ ہے، یا بوجہ دیگر استغراق ذہنی کا کارنامہ ہے جس کی تصحیح آئندہ اشاعت میں انشاء اللہ ہو جائے گی،

تشریح حواشی اور تدریس کی تعریف | جہاں تک احقر کا خیال

ہے نوٹ کی عبارت اس حد تک تھی (حالانکہ سماع حاصل نہ ہو) اس کے بعد کی عبارت قلم زدہ تھی۔ چونکہ اس موقع پر ذہن میں امام نووی کے مقدمہ شرح مسلم کی عبارت سے پیدائش یہ مسئلہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ علامہ موصوف سے فصل تدریس میں تدریس کی تعریف اور اس کے اقسام بیان فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے رشح قال: فویق من العلماء من عرف منذ هذا التدریس صراحہ و حالاً یقبل له رواية فی شیء ابد او ان بسین (السماع) ہو سکتا ہے کہ نوٹ میں اس کی وضاحت کرنا مقصود ہو لیکن پھر کسی خیال کے تحت لکھتے لکھتے اس کو ترک کر دیا گیا ہو اور جو لکھا تھا قلم زد کیا گیا ہو، چنانچہ احقر کی تالیف فی الدرایہ فی اصول الحدیث مطبوعہ قرآن محل) جو اس ترجمہ سے قبل شائع ہوئی ہے اس کے صفحہ ۹۳ - ۹۴ پر حدیث تدریس کی تعریف اور اس کے اقسام اسی طرح بیان کئے گئے ہیں جیسا کہ تبصرے میں فرمایا گیا ہے۔ اور اسی اختلاف کی بنا پر احقر نے یہ نہیں لکھا ہے کہ (حدیثی و سیرت فلانا) کہنے سے "بالاتفاق حدیث مقبول ہوگی"۔

بہر صحت احقر آپ کا بہت بہت ممنون ہے کہ جناب نے ان لغزشوں پر حنبلیہ فرمادی۔ ساتھ ہی گزارش کرتا ہے

لہ مقدمہ نووی شارح مسلم جلد اول ص ۳۲ مطبوعہ مصر۔ مکتبہ موصوفیہ

کہ اسے اچھی باتوں کی تعریف کے ساتھ ان امور کی نشان دہی بھی کرنی پڑتی ہے جو اس کی نگاہ میں غلط، نامناسب یا خلافت احتیاط ہوں۔ ہم اپنی دانست میں پوری دیانت داری کے ساتھ تصویر کے دونوں رخ سامنے لے آتے ہیں، اور بحمد اللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس میں تخریب کا کوئی عکس شامل نہ ہو اور تنقید کہیں تنقیص کی حد تک نہ پہنچے، اگر مفتی صاحب تبصرے کے تعریفی اور تنقیدی جملوں کا حقیقت پسترا نہ موازنہ فرمائیں گے تو انشاء اللہ یہ موازنہ ہمارے اس طرز عمل کی گواہی دے گا۔

مدیر

دینی مدارس کے طلباء کے لئے خوشخبری !

دارالعلوم میں تخصّص فی الفقہ کا اجر

نصاب اور نظام کی تفصیلات کے لئے دیکھئے البلاغ کا شمارہ شعبان ۱۳۸۸ھ

شرائط داخلہ

- (۱) اس شعبہ کے لئے صرف وہ طلبہ اپنی درخواستیں ارسال کریں جو :
(الف) کسی معروف دینی درس گاہ سے اعلیٰ درجہ میں فارغ التحصیل ہوں۔
(ب) اردو تحریر و انشاء کی اچھی صلاحیت کے حامل ہوں۔
(ج) فقہ اور اصول فقہ میں خصوصی استعداد و مناسبت رکھتے ہوں۔
- (۲) تقریری امتحان داخلہ مندرجہ ذیل کتابوں میں لیا جائے گا۔
برقناوی یا جلالین۔ صحیح بخاری۔ ہدایہ کامل۔ شرح عقائد۔ مختصر المعانی۔ مقامات حریری سلم العلوم اور میبذی۔
اس کے علاوہ اردو تحریر و انشاء کی صلاحیت کا بھی امتحان کیا جائے گا۔

وظیفہ

جو طلبہ امتحان داخلہ میں کامیاب ہو کر اس شعبے میں داخل ہوں گے، انہیں فراغت تک پچاس روپیہ ماہانہ وظیفہ دیا جائیگا۔ داخلے ۱۵ شوال ۱۳۸۸ھ سے شروع ہو کر یکم ذی قعدہ ۱۳۸۸ھ کو ختم ہو جائیں گے۔ بہتر ہے کہ خواہشمند طلباء دارالعلوم آئندہ سے قبل ہی اپنی درخواستیں ارسال کر دیں۔ درخواستیں اس پتہ پر بھیجی جائیں :

مولانا قاری رعایت اللہ صاحب ناظم اعلیٰ دارالعلوم، کورنگی کراچی ۷۴۴۰۰

افادات: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ظلم
ضبط و ترتیب: ادارہ

دل
دنیا

مقام توحید

جن اعمال باطنہ کو حاصل کرنا انسان کے ذمہ ضروری ہے، ان میں سے ایک "توحید" ہے۔ توحید کا ایک مفہوم تو آپ نے علم عقائد میں پڑھا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کو ایک مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے یہ توحید اعتقادی ہے جس پر انسان کا ایمان موقوف ہے اور اس کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔

لیکن علم تصوف میں "توحید" سے مراد ہوتی ہے جو توحید اعتقادی سے اگلا درجہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے

کہ "توحید اعتقادی" میں جس عقیدے کو عملی طور پر حاصل کیا گیا تھا، اسے عملی طور پر اپنا "حال" بنالیا جائے یعنی ہر آن اس حقیقت کو نگاہوں کے سامنے رکھا جائے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات واحد سے ہو رہا ہے۔ اس دنیا میں جتنے واقعات پیش آتے ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں اور اس کی مشیت کے بغیر کوئی ذرہ ادھر سے ادھر حرکت نہیں کر سکتا۔ عقیدے کی حد تک تو اس بات کو ہر مسلمان جانتا اور مانتا ہے، لیکن ہر رنج و راحت اور غم و مسرت کے وقت اس حقیقت کا استحضار نہیں رہتا، اس لئے جب کسی ظاہری

ذریعے سے کوئی خوشی یا تکلیف پہنچتی ہے تو آدمی اسی ظاہری ذریعہ کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے اور خوشی اور تکلیف دونوں کی نسبت اسی کی طرف کرتا ہے۔ لیکن توحید غیبی کا مطلب انسان سے یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو ہر آن اس طرح متحضر رکھے گویا اس کو دیکھ رہا ہے، اسی کو بعض بزرگوں نے اس طرح تعبیر فرمایا ہے کہ:

"توحید خدا واحد دیدن بود، نہ واحد گفتن"

جب انسان کائنات کے ہر واقعے کے پیچھے ہر آن خدائے واحد ہی کو دیکھتا ہے تو وہ لوگوں کی دشمنی اور دوستی سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ جدوجہد یا تکلیف اسے پہنچی ہے وہ تمام تر خدا ہی کی طرف سے ہے، اور جو انسان ظاہری طور پر اس کا سبب نظر آ رہا ہے، وہ محض ایک واسطہ ہے، اس سے زائد کچھ نہیں ہے۔

از خدا داں خلافت دشمن و دوست

کہ دل ہر دو در تصرف اوست

سہ کار دو عالم صلے اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی ناگوار طبع بات پیش آتی تو زیادہ غم و غصہ کا اظہار فرمانے کے بجائے صرف اتنا فرمایا کرتے تھے

کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء فلا یرسکون (جو کچھ اللہ نے چاہا وہ ہو گیا اور جو کچھ وہ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا) اور حقیقت یہ ہے کہ رنج و تکلیف کے موقع پر تسکین قلب کا اس سے بہتر نسخہ کوئی نہیں ہو سکتا۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تمثیل کے ذریعے اس بات کو سمجھایا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے توبہ پر دعویٰ کیا کہ تو نے مجھے مارا ہے، اس نے جواب میں کہا کہ میں کون ہوں! مجھ میں کیا طاقت تھی؟ مجھے تو ہاتھ نے استعمال کیا، دعویٰ کرتا ہے تو اس پر کمر دو، اس شخص نے ہاتھ پر دعویٰ کیا تو اس نے کہا کہ میرا کیا قصور؟ میں تو بے حس و شہو تھا، یہ ارادہ تھا جس نے آکر مجھے جگا یا اس لئے لڑنا ہے تو اس سے لڑو، اس نے ارادہ پر دعویٰ کیا تو اس نے کہا میں کیا چیز ہوں؟ مجھے تو دل نے اس حرکت پر برا لگنے کی تھی، دل کے پاس پہنچا تو وہ یولا کہ میری حقیقت کیا ہے؟ میں تو کسی اور کے قبضہ قدرت میں ہوں، القلوب بین اصبغی الرحمن! اس طرح انجام کار تمام حرکات کی انتہا ایک ہی قائل حقیقی پر ہوتی ہے۔ اور وہ ہر اللہ تبارک و تعالیٰ بس یہی وہ حقیقت ہے جس کا استحضار "توحید علی" کو مطلوب ہے، اور جب انسان توحید کے اس مقام کو بدھڑا اتم حاصل کر لیتا ہے تو نہ اس کے دل میں کسی کی خوشامد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نہ وہ چاہلوسی کرتا ہے نہ وہ خدا کے سوا کسی سے ڈرتا ہے۔ نہ مال و دولت کی لالچ اس کے کسی کام پر آمادہ کر سکتی ہے اور نہ جان کا خوف، اسی کو شیخ سعدی فرماتے ہیں:

سو خدا! چہ بر پائے ریزی تدرش
چہ تو نادر ہندی نہی بر سرش

امید و ہراسش نہ باشد ز کس

ہمیں امت بنیاد توحید و بس

اس لئے کہ وہ اس حقیقت کو صرف جانتا ہی نہیں کھلی آنکھوں دیکھتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر مجھے

کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، اور سارے جہاں کی مخلوقات جمع ہو کر مجھے کوئی زک دینا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتیں، اس لئے میں کسی سے کیوں ڈروں! اور کسی خوشامد کسی لالچ کا شرکار کیوں بنوں؟ چنانچہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے نہ کسی کی خوشامد کرتا ہے، نہ کسی سے کوئی ایسی امید باندھتا ہے جس کی خلاف ورزی سے اسے تکلیف پہنچے! بس وہ تو ایک ہی ذات کے ساتھ تعلق میں مست ہے، اور اس کا نعرہ یہ ہے کہ

یکے داں، یکے خواں، یکے ہیں، یکے جو

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقام حاصل کیسے ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اعتقاد اُتو حید کا یقین تو ہوتا ہے، لیکن چونکہ انسان کی نگاہیں ظاہری وسائل کے خم و پیچ میں الجھی رہتی ہیں، اس لئے اس یقین پر کچھ اوہام مستط ہوتے رہتے ہیں، اس کی مثال بقول امام غزالیؒ ایسی ہے جیسے ایک مردہ انسان کی لاش کے بائیں میں ہر انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ جماد ہے، اس میں کوئی شعور نہیں، یہ اندہ خود حرکت نہیں کر سکتی، لیکن اس یقین کے باوجود انسان اس لاش کے ساتھ ایک ہی بستر پر سونے سوچتا محسوس کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لاش کے بے جان ہونے کا قائل نہیں، بلاشبہ وہ اس کے بے جان ہونے کا قائل ہے، لیکن کچھ اوہام اس کے ذہن کو پریشان کرتے ہیں۔

بس! اسی طرح ہر مسلمان ان ظاہری وسائل کو بھول کر توحید کو سمجھتا ہے مگر اس کے قلب میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ اوہام کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دے۔ اگر قلب میں یہ قوت پیدا ہو جائے تو "توحید علی" کا مقام خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ حضرت مجذوبؒ فرماتے ہیں: کچھ بھی مجنوں! جو بصیرت تجھے حاصل ہو جائے تو نے لیلیٰ جسے سمجھا ہے وہ محمل ہو جائے

قلب کی یہ قوت "مراقبات" کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے، جب انسان یکسوئی کے ساتھ روزانہ واقعات عالم پر نظر کرتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ انسانوں کے بتائے ہوئے منصوبے کس طرح روزانہ خاک میں مل جاتے ہیں، تو رفتہ رفتہ اس کے دل سے اوہام کے بادل چھٹنے لگتے ہیں اور عقیدہ توحید "اس کی رگ و پے میں سرایت کر کے اس کا "حال" بننے لگتا ہے۔ ہاں! ان مراقبات میں کسی شیخ کامل کی رہنمائی کی ضرورت ہے، تاکہ وہ انسان کو افراط و تفریط میں مبتلا ہونے سے روکتا رہے۔

افراط و تفریط کے سلسلے میں دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں: ایک تو یہ کہ اگرچہ اس کائنات میں ہر خیر و شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان کو راحت بھی اسی کی طرف سے پہنچتی ہے اور تکلیف بھی لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خیر کے جزئیات کی نسبت تو اللہ کی طرف کرے لیکن شر کے جزئیات کی نسبت اس کی طرف نہ کرے، قرآن عزیز کا ارشاد ہے کہ:

"ما یفتحہم اللہ من رحمۃ فلا یسک
لہا وما یسک فلا یمرسل لہ من بعدہ"
اللہ جس رحمت کو کھول دے تو اسے بند کرنے والا
کوئی نہیں اور جس چیز کو بند کر دے اسے اس کے
سوا کوئی چھوڑنے والا نہیں۔

یہاں باری تعالیٰ نے کھولنے کے ساتھ تو "رحمت" کا ذکر فرمایا ہے، مگر بند کرنے کے ساتھ "رحمت" کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ وہاں جس چیز کے الفاظ ہیں، اس چیز کی تشریح نہیں فرمائی اس میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ رحمت کو بند کرنے کی نسبت اللہ کی طرف کرنا خلاف ادب ہے، اور اس میں یہ نکتہ بھی ہے کہ جو چیز نظر یہ ظاہر خلاف رحمت نظر آتی ہے، وہ بھی کائنات کے تکوینی مصلح کے پیش نظر رحمت ہی ہوتی ہے۔

اسی طریقے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمایا قرآن کریم میں ہے کہ وہ تمام اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے رہے کہ وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ:

واذا مرضت فہو یشفی

اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ

مجھے شفا دیتا ہے۔

یہاں شفا دینے کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی، اور مرض کی نسبت خود اپنی طرف کی۔

اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام نے ایک جگہ تو فرمایا کہ قاسم ادس بتل ان یبدلہما خیرا من ذلک وہ دافترہ مرحما۔ یہاں اچھی بات کے ارادے کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی، لیکن کشتی کے قصے میں فرمایا "فاردت ان اعیبہا" یہاں چونکہ "عیب" کا لفظ آگیا تھا، اس کی نسبت خود اپنی طرف فرمائی۔

اسی وجہ سے فقہار نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لئے صرف "خالق الکلاب والنخاریر" کے الفاظ استعمال کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ کائنات کے تمام واقعات میں فاعل و مؤثر حقیقی اللہ ہی کی ذات ہے لیکن اسلامی شریعت نے ظاہری وسائل کو دنیوی احکام میں بالکل خارج از بحث قرار نہیں دیا، بلکہ ان کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فاعل حقیقی تو بلاشبہ اللہ ہی ہے۔ لیکن اللہ نے جس چیز کو فعل کے وقوع کے لئے واسطہ بنایا اس کا بھی ایک مقام ہے چنانچہ اگر کوئی شخص آپ پر کوئی احسان کرے تو اس کا شکر ادا کرنا بھی آپ پر واجب ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے علمائے لکھا ہے کہ حصول علم کے جو آلات ہوتے، مثلاً قلم، دوات امد کاغذ وغیرہ، طالب علم کو ان کا بھی احترام کرنا چاہئے البتہ ان وسائل کو کس حد تک ملحوظ رکھا جائے اور کہاں ان کو صرف نظر

کرنا چاہئے؟ یہی وہ بات ہے جو لوہیہ کی راویہ جیلنے والے کو بھی یاد رکھنا چاہئے اور علماء اسکی حد و کثرت میں شیخ کامل کی رہنمائی چاہئے۔

مولانا محمد عاشق انہی بلسند شہری
استاذ دارالعلوم کراچی مکتا

خواتین اسلام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں

حدیث ۲۴

وَعَنْ ثَالِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ أُوْمِتِ امْرَأَةٌ مِنْ ذُرِّيَةِ سَيِّدٍ بَيْدَ هَذَا كِتَابُ رَأِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا فَقَالَ مَا أَدْرِي أَيْدِي رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَتْ بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتَ امْرَأَةً لَغَيَّرْتُ أَهْطَارَكَ بِالْحِثَاءِ (رواه ابوداؤد والنسائي)

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۵)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ ایک عورت کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا، اس نے پرچہ دینے کے لئے پردہ کے پیچھے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا، آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ یہ معلوم مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا، اس نے کہا کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے! فرمایا اگر تو عورت ہوتی اپنے ناخنوں کو مہندی کے ذریعہ بدل دیتی (یعنی مہندی سے رنگ لیتی) (مشکوٰۃ شریف)

تشریح: اس حدیث سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابی عورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کرتی تھیں اسی لئے تو ایک عورت نے پردہ کے پیچھے سے پرچہ دینے کے لئے ہاتھ بڑھایا اگر بے پردہ سامنے آتیں تو پردہ کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے ان جاہل پیروں کی گمراہی معلوم ہوئی جو اپنی مرید عورتوں میں بے محابا اندر گھروں میں گھس جاتے ہیں اور پردہ کا اہتمام نہیں کرتے، جاہل عورتیں کہتی ہیں کہ ان سے کیا پردہ! پیرمیاں ہیں نیک آدمی ہیں، بھلا اللہ کی پاک رسول فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون نیک اور پارسا اور پاکباز ہوگا؟ جب صحابی عورتوں نے آپ سے بھی پردہ

کیا تو کسی دوسرے کو دم مارنے کی کیا مجال ہے جو نیکی کے جھوٹے دعوے کر کے بے محابا عورتوں میں چلے جاتے ہوں، ایسے لوگ پیر و مرشد نہیں بلکہ گمراہ ہیں جو شیطان کی راہ دکھاتے ہیں، ایسے لوگوں سے مرید ہونا حرام ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، ہمارے دادا پیر حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب جرنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پیر تھے، جب عورتوں کو مرید کرتے تھے تو پردہ ڈال کر ہاتھ پر ہاتھ رکھتے بغیر توبہ پڑھا دیتے تھے لیکن توبہ کے الفاظ کہلواتے وقت پردہ کو پشت کیے بیٹھتے تھے تاکہ غلطی سے بھی نظر نہ پڑ جائے اور عورتیں اپنی تاک جھانک والی عادت سے بھی باز نہیں آتی ہیں

اس لئے ایسا کرنا ضروری ہوا، کسی موقع پر ایک عورت نے عرض کیا کہ حضرت جب پردہ ڈال لیا تو منہ پھیر کر بیٹھنے کی کیا ضرورت رہی؟ فرمایا تم کو کیا معلوم میرا منہ کدھر کو ہے پتہ چلا کہ باوجود پردہ کے احتیاط لازم ہے کیونکہ تم نظر ڈالو میں بے احتیاط ہوتی ہوں، دیکھو اچھے اور بچے پیر ایسے ہوتے ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضمون کی سے تھامے رہتے ہیں اور مریدوں و مریدنیوں کو بھی اسی پر چلاتے ہیں۔

بہت سے لوگ بڑی بڑی لڑکیوں بلکہ اچھی خاصی غم کی جوان عورتوں کو ماسٹروں یا حافظوں سے بطور ٹیوشن پڑھواتے ہیں اور پردہ کا بالکل خیال نہیں کرتے پڑھانے والا استاد اور پڑھنے والی لڑکیاں آمنے سامنے بیٹھ کر بلا پردہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور نہ صرف بے پردہ بلکہ غلو اور تنہائی بھی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ وہاں کوئی تیسرا نہیں

حدیث ۲۵

وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ
قَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ (رواہ ابوداؤد) (مشکوٰۃ)

ترجمہ: حضرت ابن ابی ملیکہ (تابعی) کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے عرض کیا کہ ایک عورت (مردانہ) جوتا پہنتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور طریق اختیار کرے (مشکوٰۃ شریف)
تشریح: یعنی جو عورت لباس اور وضع قطع اور سجد و حج میں مردانہ طرز کو اپناتے اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔

حدیث ۲۶

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ الْمَرْءَةَ وَالْمَرْءَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ -

(رواہ ابوداؤد) (مشکوٰۃ شریف)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت کی جو عورت کا لباس پہنے اور ایسی عورت پر لعنت کی جو مرد کا لباس پہنے۔
(مشکوٰۃ شریف)

حدیث ۲۷

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِنَا

رواہ البخاری، مشکوٰۃ شریف ص ۳۸

ترجمہ : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح شکل و صورت بنا کر بیچڑے بنیں اور لعنت کی ان عورتوں
پر جو شکل و صورت میں مردانہ پن اختیار کریں اور ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو (مشکوٰۃ شریف)

کثیر شرح : ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے
رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات سے بہت ہی
زیادہ نفرت تھی کہ مردانہ لباس پہنیں، یا اور کسی طرح سے
زنانہ پن اختیار کریں اور اس بات سے بھی آپ کو سخت
نفرت تھی کہ عورتیں مردانہ لباس پہنیں یا مردانہ چال
ڈھال اختیار کریں، اور اسی نفرت کے باعث اس
کے مردوں اور عورتوں پر آپ نے لعنت فرمائی، حقیقت
عقل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ مرد، مرد بن کر رہیں اور
عورتیں عورت بن کر رہیں، آج کل کے لوگ رسول اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت کو نہیں دیکھتے بلکہ
یورپ امریکہ کے کافروں اور سنیہ میں کام کرنے والے مڑوں
اور عورتوں کو وضع قلع اور سچ دھج میں اپنا امام بناتے ہیں
ادھر سے جو لباس اور طور طریق ملتا ہے اسی کو اختیار کرنا ذریعہ
عزت سمجھتے ہیں اگرچہ وہ لباس اور طرز اور طور طریق اللہ کے
نزدیک لعنت ہی کا سبب ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے اور
اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر چلنے کی توفیق دے
مردوں میں زنانہ پن کس کس طرح سے ہے اور عورتوں میں مردانہ
کیسے کیسے آیا ہے اس کی تفصیلات لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ
عموماً سب ان کو جانتے ہیں، البتہ یہ موٹی سی بات ہے کہ مڑوں
ڈاڑھی مونڈنا حرام ہے اور عورتوں کو بے محابا منہ کھولے ہوئے
بسوں میں سفر کرنا اور مردوں سے کھوسے سے کھوا کر گزرتا اور
بازاروں میں بے پردہ ہو کر سامان خریدنا صرف ایک کرتی پنکھ

بائیں نکلنا یہ سب مردانہ پن ہے جو باعث لعنت ہے
بہت سی عورتیں شرط لگاتی ہیں کہ ایسے مرد سے نکاح
کریں گی جس کی ڈاڑھی مٹھی ہوئی ہو اور بعض عورتیں
اپنے شوہروں کی ڈاڑھی مٹھا دیتی ہیں گویا ان کو ایسا
شخص چاہئے جو ان لوگوں کی فہرست میں آتا ہو جن پر اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ انا للہ وانا
الیہ راجعون۔

حدیث میں فرمایا ہے کہ عورت بننے والے مردوں اور
مرد بننے والی عورتوں کو اپنے گھروں سے نکال دو، اس سے
معلوم ہوا کہ بیچڑے بنے ہوئے جو لوگ پھرتے رہتے ہیں
ان کو گھروں میں آنے کی اجازت دینا سخت منہ ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ ایک بیچڑہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جس کے ہاتھوں اور بازوؤں
میں مہندی لگی ہوئی تھی آپ نے فرمایا اس کو کیا ہوا؟ عرض
کیا گیا کہ یہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، آپ نے یہ
سکر مہینہ سے باہر نکلوا دیا اور نفع (جگہ) میں رہنے کو فرمایا

(مشکوٰۃ شریف)

بعض گھروں میں بچہ کی پیدائش پر بیچڑوں سے گانا
گوا یا جاتا ہے اس میں دہرا گنا دہے ایک ان کو گھر میں گھسانا
دوسرے گانا گوانا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے محفوظ رکھے فقہار نے
لکھا ہے کہ جو عورتیں بے پردہ باہر پھرتی ہوں مسلمان عورت
کو ان سے بھی پردہ کرنا لازم ہے۔

مولانا محمد رفیع عثمانی
استاذ دارالعلوم کراچی

آپ کے سوال ؟

اصول فقہ کا بانی ؟

بچوں کے رسالے ”غنیۃ“ میں علم فقہ کا بانی
عبداللہ بن مسعودؓ کو قرار دیا گیا ہے۔ لیکن
میں نے البلاغ (اپریل ۱۹۷۷ء) میں یہ لکھا
دیکھا تھا کہ اصول فقہ پر سب سے پہلی کتاب
امام شافعیؒ نے لکھی ہے جس کا نام ”الرسالۃ“
ہے۔ ان میں سے کونسی بات صحیح ہے ؟

ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے، آپ کو تضا
اس لئے معلوم ہوا کہ آپ علم فقہ ”اور علم اصول فقہ“ کو ایک
چیز سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ دو الگ الگ علم ہیں، ”البلاغ“
میں امام شافعیؒ کو اصول فقہ کا بانی (مدقن اول) قرار دیا گیا
ہے، علم فقہ کا نہیں، اور غنیۃ میں عبداللہ بن مسعودؓ
کو علم فقہ کا بانی قرار دیا گیا ہے، اصول فقہ کا نہیں۔

سفید بالوں کا خضاب ؟

سفید بالوں کو خضاب کرنے کا کیا حکم ہے ؟
کیا سرخ خضاب جائز اور سیاہ خضاب مکروہ
یا حرام ہے ؟

گلمہ ارا احمد کلایچی، ترمذی صلیح ڈیرہ غازی خان

سرخ خضاب بالاتفاق جائز بلکہ مستحب ہے۔ اور سیاہ خضاب
جہاد میں دشمن کو مرعوب کرنے کے لئے بھی جائز ہے، باقی حالات
میں سیاہ خضاب کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ دوسرے رنگوں
مثلاً سرخ، زرد یا سبز کا خضاب ہر حالت میں کیا جاسکتا ہے۔
فقہائے کرام نے یہ حکم مندرجہ ذیل احادیث سے حاصل کیا،

(۱) عن جابر بن عبد اللہ قال اُتی بانی قحافة یوم

فتح مکة ورأسه و یحییته کالثغامة

بیاضاً فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم

غیروا هذا البشیء واجتنبوا السواد۔

(شکوۃ ص ۳۸۰ ج ۲ بحوالہ مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو

قحافہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے والد کو فتح مکہ

کے روز لایا گیا ان کا سر اور دامن بالکل سفید تھے

تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سفیدی کو

کسی رنگ سے بدل دو مگر سیاہی سے پرہیز کرو

(۲) عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون

قوم فی آخر الزمان یخضبون بحد السواد

لہ امداد الفتاویٰ ص ۲۰۳ تا ص ۲۱۰ ج ۲ طبع کراچی بحوالہ عالمگیری

نحو اصل الحمام لا یجدون رائحة

الجمعة ۲۷ ۳۸۲ ص ۲ بحوالہ دود و دامنائی
وہ جنت کی ہوا بھی نہ پا سکیں گے۔

بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ کرام
نے سیاہ خضاب بھی کیا ہے، تو دراصل وہ جہاد کی حالت میں
تھا، یا خالص سیاہ نہ تھا بلکہ سرخ مائل سیاہی، یا مسبز
مائل سیاہی تھا جو جائز ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی صریح و شدید ممانعت کی خلاف ورزی صحابہ کرام
کیسے کر سکتے ہیں۔

اسلامی سوشلزم ؟

”براہ کرم اسلامی سوشلزم کی اصطلاح پر توجہ
فرمائیے۔“

دسائن کا نام پڑھا نہیں گیا، ولد اباحیین،
لکری گراؤنڈ کراچی)

اس اصطلاح کو استعمالی کرنے والوں نے یہ تاثر دینے کی
کوشش کی ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کو مانتے ہوئے
اگر سوشلزم کا صرف اقتصادی نظام اپنایا جائے تو اسے
”اسلامی سوشلزم“ کا نام دیا جاسکتا ہے۔

اس خیال کی بنیاد اس غلط فہمی پر ہے کہ چونکہ سوشلزم
بھی مساوات کا دعویٰ کرتا ہے اور اسلام بھی مساوات کا مانتا
ہے، لہذا اسلام اور سوشلزم کا اختلاف صرف عقیدے کی
حد تک تو ہے کہ سوشلزم خدا و رسول اور یوم آخرت کا منکر
ہے، اور اسلام کا سب سے پہلا سبق انہی تین چیزوں کا عقیدہ
ہے۔ رہا اقتصادی اور معاشی نظام تو اس میں
اسلام اور سوشلزم کا کوئی اختلاف نہیں، لہذا اگر عقائد کو
اسلام کے اور اقتصادی نظام اشتراکیت کا اپنایا جائے
تو اس سے اسلام کے مقاصد پر کوئی ضرب نہیں پڑے گی
اور سوشلزم ”مشرف بہ اسلام“ ہو جائے گا۔

یہ نعرہ اگر کسی غیر ملکی سازش کا ترجمان نہیں تو بلاشبہ
یہ اس مرعوب ذہنیت اور اسلام سے کملی تا دا قیقت کی
پیداوار ضرور ہے جسے برصغیر کے ڈیڑھ سو سالہ دور غلامی نے
جنم دیا ہے۔

ورنہ یہ حقیقت کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے کہ سوشلزم
کا اقتصادی نظام اسلام کے اقتصادی نظام سے بنیادی
طور پر مختلف ہے یہ اقتصادیات کے بالکل الگ الگ دو
نظام ہیں جن میں مطابقت کا کوئی امکان نہیں۔

سوشلزم جس مساوات کا مدعی ہے وہ نہ اسلام کا منہ
ہے، نہ اسلام اس کو صحیح سمجھتا ہے، سوشلزم معاشی مساوات کا
مدعی ہے، جبکہ اسلام معاشی کی بجائے معاشرتی اور قانونی
مساوات کا مدعی ہے۔ البتہ معاشیات میں اسلام توازن اور
اعتدال کا ضامن ضرور ہے کہ اس میں کسی امیر کو غریب کا خون
چوسنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔

اسی طرح سوشلزم ”حقیقت نظام سرمایہ داری کی
چیرہ دستیوں کا جذباتی رد عمل ہے اور خود اتنا ہی سفاک
بے رحم اور خطرناک ہے جتنا سرمایہ دارانہ نظام۔ سرمایہ دارانہ
نظام میں غریبوں کے خون چوسنے کا جو ظالمانہ کھیل کھیلا جاتا ہے
اس سے متاثر ہو کر سوشلزم کے جذباتی ناخداؤں نے انفرادی
ملکیت کا سرے سے انکار کر دیا، لیکن سوشلٹ مالک کی
تاریخ اور موجودہ حالات شاہد ہیں کہ وہاں انفرادی ملکیت
کے خاتمہ سے اس کے سوا کچھ نہ ہو سکا کہ چھوٹے چھوٹے سرمایہ دار
ختم ہو گئے اور ان کی جگہ ایک بڑا سرمایہ دار اسٹیٹ کے
نام سے وجود میں آگیا جو سرمایہ کے پورے ذخیرہ پر سائب
بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ رہا بیچارہ مزدور تو وہ سوشلزم
میں اس کی مظلومیت اور بڑھ گئی کہ یہاں اس کو یہ کہہ کر
بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ ہم نے تیرے درو کا درمان کر دیا ہے
لہذا تم بے گناہ بھی کوئی حق نہیں۔

اسلام کے نزدیک سرمایہ داری کی درندگی کا علاج

کا پیوند نہیں لگ سکتا، اسی طرح اس کے اقتصادی نظام میں بھی سرمایہ داری یا اشتراکیت کی پیوندکاری اسلام کے ساتھ ہونے ممکن نہیں۔

سوشلزم تو ابھی پچاس برس کی پیداوار ہے جس کا ابھی تک پورا تجربہ بھی کسی اشتراکی ملک میں نہیں ہو سکا۔ مگر اسلام کا اقتصادی نظام سیکڑوں برس تک مہذب دنیا میں کامیابی اور معتدل مساوات کے ساتھ رائج رہ چکا ہے اور جب تک مسلمانوں نے اسے اپنے بازاروں پر حکمران بنائے رکھا وہ دنیا کے دلوں پر حکومت کرتے رہے۔

پھر اسلام کو آخر کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنی اقتصادیات کے لئے اشتراکیت کے جذباتی نظام کی سرمایہ داری کے عیار اور نظام کی بھیجک مانگتا پھرے۔ یاد رکھئے اگر بنی نوع انسان کی تقدیر میں پھر زندگی کی خوشحالیاں اور مسرتیں لکھی ہیں تو وہ صرف قرآن و سنت ہی کے اقتصادی نظام میں ملیں گی۔ (DAS CAPITAL) میں انہیں تلاش کرنا بے بسی اور خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔

ترمی کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہو آخر
خطوط خمدار کی نمائش "مرید و کجدار" کی نمائش

انفرادی ملکیت کا خاتمہ نہیں بلکہ انفرادی ملکیت کی خود غرضی، بے لگامی، اور غیر متوازن قوت کو ختم کرنا ہے، چنانچہ اسلام نے انفرادی ملکیت کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ محترم قرار دیا ہے، لیکن سود، قمار، شر، احتکار، بیع الحاضر للبادی اور تلقی الجلب کی حرمت۔ اور زکوٰۃ، صدقات، نفقات کفارات، عشر و خراج، وراثت، وصیت، وقف اور ہبہ کے مفصل احکام کے ذریعہ اس نے اس ملکیت کو اتنا پابند کر دیا ہے کہ مالدار کو کسی حال بھی غریب کے خون اور پسینے سے کھیلنے کا موقع نہیں ملتا۔

خلاصہ یہ کہ سوشلزم کے اقتصادی نظام کی بنیاد جس نظریہ پر قائم ہے، اسلام اس بنیاد ہی کو سب سے تسلیم نہیں کرتا۔ پھر ان میں مصالحت کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے؟ اس سے واضح ہو گیا کہ "اسلامی سوشلزم" کی اصطلاح ایسی ہی مضحکہ خیز اور شرمناک ہے جیسے کوئی شخص برانڈی کی بوتل پر زرم کا لیبل لگا کر دوسروں کو بے وقوف اور خود کو پادسا سمجھنے لگے۔ جس طرح عیسائیت، یہودیت اور ہندو مت کبھی اسلامی نہیں ہو سکتی، اسی طرح نہ سوشلزم کبھی اسلامی ہو سکتا ہے اور نہ اسلام کبھی اشتراکی بن سکتا ہے۔ جس طرح اسلام کے نظام عبادات میں کسی دوسرے مذہب کی عبادت

چند تصانیف مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ظلہ

اسلام کا نظام تقسیم دولت انگریزی ۱/۰	سیرت خاتم الانبیا بلا جلد ۱/۵۰	گناہوں کا کفارہ ۱/۵۰	احکام القمار ۱/۲۵	اسلام کا نظام تقسیم دولت اردو ۱/۵۰
آداب النبی ۲ ۱/۱۲	منیہ ولادت عقلی و ۱/۵۰	رفیق سفر میں احکام سفر ۱/۵۰	شب برأت کے احکام ۱/۲۵	چیل حدیث مترجم ۱/۱۲
شبید کر بلا بلا جلد ۱/۵۰	شرعی حیثیت سے ۱/۵۰	دو قہیدہ ۱/۲۵	قرآن میں نظام زکوٰۃ ۱/۵۰	حیلہ اسقاط ۱/۱۳
مجلد ۱/۱۲	آلہ کبر الصلوٰۃ کے شرعی حکام ۱/۳۵	مصیبت کے بعد راحت ۱/۵۰	آداب المساجد ۱/۵۰	کشکول، علمی، تاریخی، اخلاقی، ادبی نثر، نظم اور مرقع
آلات جدیدہ کے شرعی احکام ۲/۵۰	رویت ہلال ۱/۴۲	تاریخ قربانی ۱/۴۲	آداب شیخ و المرید ۱/۳۵	مضامین کا عجیب و غریب مجموعہ
(اضافہ شدہ)	نقوش و تاثرات کفرنا دیوبند ۱/۵۰	بسم اللہ کے فضائل ۱/۲۵	شہادت کائنات ۱/۳۱	صفحات ۳۰۰ ۴/۵۰
مسئلہ سود ۱/۲۵	گناہ بے لذت ۱/۵۰	ایمان کفر قرآن کی روشنی میں ۱/۵۰	اوزان شرعیہ (جدیدہ) ۱/۶۲	سایہ رسول ۲ ۱/۱۲

ملنے کا پتہ: دارالعلوم کراچی نمبر ۶۵۳

نقل و تبصرہ

(تبصرہ کے لئے ہر کتاب کے دو نسخے ارسال فرمائیے)

النوار السنن | از افادات مولانا قاضی عبید اللہ صاحب
نقشبندی، تالیف مولانا قاضی شمس الدین
علوی، ناشر دارالعلوم عبیدہ بلاک ۱۱۱ ڈیرہ غازی خان۔
مغربی پاکستان۔ کتب خانہ ۲۰۰ صفحات ۲۰۰ قیمت ۵/۵
یہ احادیث نبویؐ کا ایک مجموعہ ہے جسے بلوغ المرام کے طرز پر
ترتیب دیا گیا ہے اور اس میں وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جو فقہ
حنفی کا مستدل ہیں۔ ہر حدیث کے آخر میں اس کا مأخذ لکھ دیا گیا ہے
جن احادیث پر محدثین نے سنداً کلام کیا ہے ان کے ضعف یا صحت
کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ ہر حدیث کے سامنے اس کا واضح
اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ بحیثیت مجموعی یہ کوشش قابل تعریف
ہے اور اسے دینی مدارس ہدایہ دین کے ساتھ داخل نصاب کرنا مفید
ہوگا۔ (م۔ ت۔ ع)

قصص الاکابر | افادات حکیم الامت حضرت مولانا اثر علی
صاحب تھانوی، ناشر کتب خانہ جمیلی
۵ گولڈنگ روڈ لاہور، سائز ۱۰x۷ کے ۳۶ صفحات،
کاغذ عمدہ، کتاب و طباعت معیاری، قیمت درج نہیں۔
اس کتاب میں حکیم الامت حضرت مولانا اثر علی صاحب
تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ و ملفوظات سے ہندوستان
کے معروف اولیائے عظام کے سبق آموز واقعات و حکایات
کا انتخاب جمع کر دیا گیا ہے، مولانا شہاب الدین صاحب اس کے
مترجم ہیں، اور حضرت کبیر الدین اڑیسے لیکر حضرت مولانا رشید احمد
صاحب گنگوہیؒ تک مختلف بزرگوں کی حکایات الگ الگ
اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ ہر مسلمان کے لئے اس کا مطالعہ مفید ہے

کتب خانہ جمیلی نے یہ کتاب نہایت سلیقے کے ساتھ شائع
کی ہے جس پر وہ مبارک باد کا مستحق ہے۔ (م۔ ت۔ ع)
کتاب الصرف | مؤلفہ مولانا محمد رفیع صاحب،
ملنے کا پتہ: محلہ کلاں کوٹ متصل
گبول بارخ کراچی ۱۱ چھوٹے سائز پر ۱۴ صفحات، کتابت
و طباعت عمدہ، کاغذ رفت، قیمت ساڑھے چار روپے۔
یہ اردو زبان میں عربی کے علم صرف پر ایک جامع کتاب ہے
جس میں تمام ضروری گہرا لول کے علاوہ تعلیلات کے قواعد
خاصیات، ابواب اور اوزان کے بارے میں وہ تمام باتیں
یکجا کر دی گئی ہیں جو عربی کے طالب علم کے لئے ضروری ہیں۔ اردو میں
عربی کے علم صرف پر جامعیت کے لحاظ سے اس سے بہتر کتاب احقر کی نگاہ سے
نہیں گزری، البتہ اگر اس کے ہر درس کے آخر میں کچھ شمس شامل کر دی جائیں تو یہ
درس تدریس کے نقطہ نظر سے زیادہ مفید ہو سکے گی (م۔ ت۔ ع)

جذبات مجذوب ملقب بہ مراقبہ موت

تصنیف :- خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب
ملنے کا پتہ :- کتب خانہ امدادیہ جامع مسیو فیڈرل کینٹنل یریا کراچی ۱۹
۲۰x۳۰ سائز ۱۶ صفحات قیمت گلیز ۲۰ پیسے، رف ۱۳ پیسے
طباعت عکسی۔

اصلاح باطن اور صفائی قلب دروج کے لئے اہل
اور زمانہ تصوف رحمہم اللہ شرط لبین اور مریدین کو حسب
حال مختلف اسباق تجویز فرماتے تھے، متملہ ان کے ایک
سبق کا نام مراقبہ ہے، مراقبہ کسی خاص کیفیت کے استحضار کا

کتاب کے مضامین سے پورا استفادہ کرنے کے لئے تو اس کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ اجمالی آگاہی کے لئے ہم اس کے کچھ عنوانات درج ذیل کرتے ہیں۔

- ۱۔ موت کی ابتدا کا بیان۔ (۲) موت مومن کا تحفہ ہے
- (۳) اچھے برے خاتمہ کی علامات۔ (۴) ملک الموت اور ان کے مددگار۔ (۵) شعبان کی پندرہویں شب دوران سال مرنے والوں کے نام لکھے جلتے ہیں۔ (۶) مردہ غسل و کفن و تدفین کے کو بیچا پتا ہے (۷) نیکوں کے پڑوس میں دفن کا فائدہ (۸) فتنہ قبر کا بیان (۹) جسے دفن نہ کیا جائے وہ بھی سوال و جواب سے بری نہیں۔ اور (۱۰) سوال کے وقت روح بدن میں لوٹا دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔

اس ضروری اور مفید کتاب کو بار بار مطالعہ کرنے کی ہم اپنے قارئین سے توقع رکھتے ہیں۔ (نعمانی)

نفاۃ مرغویہ فی حکم الدعاء بعد المکتوبہ

مصنف :- مفتی اعظم مولانا محمد کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ناشر :- مکتبہ تھانوی دفتر رسالہ البقار بند روڈ کراچی
۲۰۳۰ سائز صفحات ۱۲۸ قیمت ۱/۲۵ کاغذ کتابت
طباعت عمدہ : حضرت مفتی محمد کفایت اللہ صاحب سے ایک سوال کیا گیا جس کے تین جرح تھے۔

- (۱) اجتماعی دعا صرف فرضوں کے بعد منقول ہے؟ یا
- (۲) سنن و نوافل کے بعد بھی۔ اور
- (۳) فرضوں کے بعد دعا کی مقدار۔

زیر تبصرہ کتاب میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں سوالات کا تفصیلی جواب مرحمت فرمایا ہے، اور ثابت فرمایا ہے، کہ

- (۱) سنن و نوافل کے بعد اجتماعی دعا، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نہ تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ سے۔

نام ہے۔ مراقبہ موت کا مطلب یہ ہے کہ طالب یکسو ہو کر موت کا استحضار کرے کہ وہ ایک دن ضرور آتی ہے، اور جب یہ شخص ملکہ اسخہ کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے تو دنیا اس کے لئے بیچ ہو جاتی ہے۔ اس کے سارے اعمال و افعال کا محور غی و آخرت ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح وہ خلق سے کٹ کر خالق سے جڑ جاتا ہے!

خواجہ عزیز الحسن نے جو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ علیہ کے خلیفہ ارشد تھے۔ اس مراقبہ کو منقولہ کم کے نہ صرف ایک خشک موضوع کو دیکھ کر ہی بنا دیا ہے، بلکہ طبعی اصلاح کے لئے مراقبہ موت کا استحضار سہل و آسان بھی بنا دیا ہے۔ (نعمانی)

حیات برزخ و قبور | مترجم :- مولانا حاجی احمد عبدالحلیم صاحب

کانپوری مدظلہ۔

سننے کا پرستہ :- عوامی کتب خانہ بولٹن مارکیٹ کراچی ۲۰۳۰ سائز، صفحات ۱۱۲۔ قیمت ۱/۲۵ کاغذ کتابت، طباعت معمولی زیر تبصرہ کتاب جناب مولانا تھانوی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب "تذکرۃ الموتی والقبور" کا ترجمہ ہے۔ اور تھانوی صاحب موصوف کی یہ کتاب دراصل علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "شرح الصدۃ بشرح حال الموتی والقبور" کے بعض ابواب کی تلخیص و انتباسات کا فارسی ترجمہ ہے!

قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے مراتب کے لئے یہی کافی ہے کہ ان کے متعلق ان کے مرشد فرماتے ہیں کہ "قدا اگر مجھ سے پوچھے گا کہ کیا توشہ لائے ہو تو عرض کروں گا کہ ثناء اللہ کو لایا ہوں!"

رہے مترجم مدظلہ تو وہ ایک علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، خود عالم باعمل اور برزگان دین کے صحبت یافتہ اور تربیت دادہ ہیں اور صاحب تصنیف و تالیف!

(۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف فرض نمازوں کے بعد دعا ثابت ہے۔

(۳) جن فرضوں کے بعد سنن و نوافل ہیں اس وقت مختصر دعا، ورنہ طویل دعا بھی جائز ہے۔ اس جواب پر ہندوستان بصر کے مشاہیر علماء کی تصدیقات ہیں، مولانا احمد رضا خاں صاحب کا فتویٰ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس کی تائید کرتا ہے جو کسی سائل کے جواب میں آپ نے دیا تھا۔

رسالہ کے تتمہ کے طور پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر بھی جو حجۃ اللہ البالغہ سے ماخوذ ہے بطور تائید شامل ہے۔

بصر ایک ضمیمہ ہے جس میں سب سے زائد مختلف مقامات کے علماء کیا رکے فتاویٰ انہیں سوالات کے جوابات میں درج ہیں اور آخر میں مفتی مکہ معظمہ کا فتویٰ شامل ہے۔

کتاب کے آخر میں نفائس مرغوبہ کے جواب میں مفتی عبدالباری صاحب مرحوم کے رسالہ اللطائف المطبوعہ کا جواب بھی شامل ہے جو حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔

غرض اس موضوع پر منصف مزاج طالب حق حضرات کے لئے ان فتاویٰ کے بعد چون و چرا کی مطلق گنجائش نہیں رہتی اہل علم کے لئے خصوصاً اور عامہ مسلمین کے لئے عموماً اس کا مطالعہ مفید ہوگا۔ (نعمانی)

تالیف: حضرت مولانا جہاد اور اصلاح نفس | محمد مسیح اللہ صاحب

ناشر:- ادارہ تجدیدیات اشرفیہ اچھرہ اڈہ - لاہور
۲۰۳۰ سائز صفحات ۶۴ قیمت ۵/- کاغذ کتابت طباعت معیاری۔

حضرت مولانا محمد مسیح اللہ صاحب مدظلہ والا مناقب حضرت حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز خلفاء میں سے ہیں۔

زیر تبصر رسالہ آپ ہی کی تالیف ہے، جس میں آپ نے جہاد کے مسائل و مسائل تخریر فرمانے کے ساتھ ساتھ حکیمانہ انداز میں اصلاح نفس کی طرف توجہ دلائی ہے،

آخر میں اصلاح نفس کے عنوان سے آپ کے وہ ملفوظات درج ہیں جو آپ نے سکھر کی ایک مجلس میں ارشاد فرمائے اور جن کو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ کے خلیفہ مجاز مولانا عبدالحکیم صاحب ریلواری نے منضبط فرمایا۔ اہل انش کے ارشادات گرامی سے استفادہ کے شائق مسلمانوں کو اس کا مطالعہ انشاء اللہ نافع ہوگا۔

(نعمانی)

از مولانا حکیم انجم فوٹی بدایونی۔

مخاطبات

ملنے کا پتہ: جی ۴۴ ۵ کورنگی، کراچی
چھوٹے سائز کے ۳۲۰ صفحات، نیوز پرنٹ پر چھپے ہوئے قیمت تین روپے۔

جناب حکیم انجم فوٹی بدایونی صاحب کے خطوط کا مجموعہ خطوط ادبی حیثیت سے قابل مطالعہ ہیں، مختصر جملوں میں وسیع معانی سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے جو بہت سی جگہوں پر کامیاب ہے، البتہ جہاں علمی مسائل زیر قلم آگئے ہیں وہاں سطحیت زیادہ ہے اور مغز کم

(م - ت - ع)

از بشیر زواری،

خزینہ نعت

ملنے کا پتہ: حاجی محمد بشیر اللہ
۳۱۷ ایریا لیاقت آباد کراچی - چھوٹے سائز کے ۱۴۴ صفحات کاغذ اور کتابت و طباعت عمدہ قیمت تین روپے یہ بشیر زواری صاحب کی نعتوں کا ایک مجموعہ ہے، عشق و محبت کے جن جذبات کے ساتھ یہ نعتیں کہی گئی ہیں وہ بید و تاب قدر ہیں۔ شعری نقطہ نظر سے بھی نعتیں گوارا ہی ہیں۔

(م - ت - ع)